

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

२३२

क्रम संख्या

काल न०

खण्ड

२२०.४

गांधी

ત્યાગ મૂર્તિ

અને
બીજા લેખો

મહાત્મા ગાંધીજી
ના
સાપ્તાહિક લેખોનો સંગ્રહ

નવલખન પ્રકાશન મંદિર
અમદાવાદ

મુદ્રા અને પ્રકાશક સ્વામી આનંદ
નવજીવન મુદ્રણાલય
સારંગપુર, અમદાવાદ

આવૃત્તિ ૨૭

પ્રેત ૩૦૦૦

નિવેદન

ત્યાગમૂર્તિ અને ખીળ લેખો'ની આ ખીજ આવૃત્તિ ગુજરાતી આલમ સમક્ષ મૂકતા અમને આનંદ થાય છે. આ આવૃત્તિમા 'દિ'દુધમ'વાળો એક લેખ કમી કરી ખીળ આઠ નવા લેખો ઉમેર્યા છે

વ્યવસ્થાપક,
નવજીવન પ્રકાશન મંદિર

અનુક્રમણિકા

ત્યાગમૂર્તિ	૧
કોણ બચાવે ?	૮
બાળવિધવાઓનું પ્રમાણ	૧૬
વિધવાનો શ પ	૧૮
વિધવાનો બાળપો	૨૦
વિધવા વિષે વધારે વિચાર.	૨૪
‘આ તો બળાત્કારે સંયમ.	૨૮
મં ૦ ૨૫૦ વાસનીદેવી	૩૪
બાળલગ્ન અને શાસ્ત્ર થ	૪૦
બાળદત્તા	૪૨
બાળવધ	૪૬
સત્યાગ્રહ ને જાતિસુધારો .	૫૨
જ્ઞાતિ ‘બંધન’	૫૬
ધર્મને ન મેં ધાડ	૬૧
બહિષ્કાર થાય નો ?	૬૬
વર્ણસંજ્ઞા કે વર્ણશ્રમ ?	૬૮
વર્ણવ્યવસ્થા	૭૪

શ્રાતિભોજન	૮૦
દા'ડો અથવા કારણ	૮૨
રોટીબેટી	૮૪
ત્રણ પ્રસંગો	૮૫
ચાર વિવાદ	૯૦
સન્નના વરણોડા	૯૪
પવિત્રતાની હદ	૯૮
ક્લેડાં	૧૦૧
ધરનો કંઠાસ	૧૦૨
સનાતની હિંદુ એટલે ?	૧૦૮
સેવાધર્મ	૧૧૭
જ્ઞાત્રિધર્મ	૧૧૯
પડદો ને પતિજ્ઞા	૧૨૩
સ્મરાનસુધારો	૧૨૬
મરજી ને મરણગાદી	૧૨૮
રોણુંફટણું	૧૩૦
નર્વાન વિધિઓ	૧૩૧
નાતળતળી સ્થિતિ	૧૩૭
બહેનો પ્રત્ય	૧૩૯
પતિનું કર્તવ્ય	૧૪૨
પિતાપુત્રભેદ	૧૪૩
ખોટા ખરચ	૧૪૪
કારડા	૧૫૩
કટલાક મનો	૧૫૯
દંપતીધર્મમા મર્યાદા	૧૬૫
કે-ચાથી પોકાર	૧૬૭
એક અનર્થ	૧૭૧
કાબુલીનો ત્રાસ	૧૭૫

ધાડ પડે ત્યારે	.	૧૭૯
નિર્દયતા		૧૮૪
મુસાફરોની ગંદી આંતો	.	૧૮૬
એકલ પેટાપણું	.	૧૮૮
મહેતાઓની વિઠંબણા	.	૧૯૦
વેપારીઓની નોકરો પ્રત્યે દ્રષ્ટ		૧૯૧
નોકરોની સ્થિતિ કેમ સુધરે ?		૧૯૬
અમારખાનાં		૧૯૮
નાગરિકનું કર્તવ્ય		૨૦૦
જાતિબહાર	.	૨૦૪
વિધવાવિવાહ	.	૨૦૮
આદર્શવિવાહ	.	૨૧૨
સુધારો કે કૃધારો	.	૨૧૬
વિકટ સુધારો	.	૨૨૩
શ્રીઓ અને અક્ષરજ્ઞાન	.	૨૩૧
કન્યાકેળવણી		૨૩૪
વિવિધ પ્રશ્નો	.	૨૩૭

ત્યાગ મૂર્તિ
અને
બીજા લેખો

ત્યાગમૂર્તિ

હિંદુ વિધવાને ઘડીને વિધાતાએ હાથ ધોધ નાખ્યા છે. જ્યારે જ્યારે પુરુષવર્ગને પોતાનાં દુઃખની કથા કરતો હું સાંભળું છું ત્યારે ત્યારે વિધવા બહેનોની પ્રતિમા મારી પાસે ખડી થાય છે. પોતાનું દુઃખ રોનાર પુરુષને જોઇ હું હસું છું.

હિંદુધર્મ સંયમને જોયામા જોયી કોટિએ લઇ ગયો છે અને વૈધવ્ય તેની પરિસ્થિતિમા છે. પુરુષ તો પોતાના દુઃખનું નિવારણ કરે. તેનું દુઃખ તેની મૂખાંધને લીધે હોય છે. ધણું દુઃખ તો કેવળ આર્થિક લોભને ખાતર ભોગવે છે. પણ વિધવાનું શું? તેનો બિચારીનો પોતાના દુઃખમા હાથ જ નથી. તેના દુઃખનું નિવારણ તેની પાસે નથી જ. શ્રદ્ધિધર્મે તે દાર તદ્દન બંધ કર્યું છે. અનેક વિધવા દુઃખને દુઃખ માનતી નથી. ત્યાગ એ તેને સાર સ્વાભાવિક વસ્તુ થઇ પડી છે. ત્યાગનો ત્યાગ તેને દુઃખરૂપ થાય વિધવાનું દુઃખ જ તેનું સુખ મનાયું છે.

આ સ્થિતિ ખરાબ નથી, સરસ છે. તેમાં હિંદુધર્મની શ્રેષ્ઠતા રહી છે. વૈધવ્યને હું હિંદુધર્મનું ભૂષણ માનું છું. વિધવા બહેનોને જોઈ હું ત્યારે માફ માથું ઝનાવાસે નમે છે. વિધવાનું દર્શન મારે સારૂ અપશુકનની નિશાની નથી. પ્રાતઃકાલમાં તેનું દર્શન કરી હું કૃતાર્થ થાઉં. તેનો આશીર્વાદ મને મોટી બક્ષિસ માનું. તેને જોઈ સર્વે દુઃખો ભૂલી જાઉં. વિધવાની પાસે પુરુષ પામર પ્રાણી છે. વિધવાના ધૈર્યનું અનુકરણ અસંભવિત છે. પ્રાચીન કાળનો વારસો જે વિધવાને મળ્યો છે તેની આગળ પુરુષના ક્ષણિક ત્યાગની પૂંછની શી કિંમત હોઈ શકે ?

વિધવાને જે દુઃખ થાય તો તે કેને સંભળાવે ? જો જગતમાં કોઈને સંભળાવી શકે તો તે માને જરૂર સંભળાવે. પણ સંભળાવીને કરે શું ? માની મદદ શી મળે ? ‘ધીરજ રાખ બહેન’ એટલું કહી મા પોતાને કામે વળજે. માનું ધર તેનું ધર જ ક્યા છે ? વિધવાને તો સાસરે રહેવું, સાસુનું દુઃખ તો વધુ જ જાણે. વિધવાને તો સેવા જ ધર્મ. દિયરની, જેઠની, સાસુની, સસરાની, જે આવે તેની તેણે સેવા જ કરવાની. એ સેવા કરતાં તે થાકતી જ નથી. તે તો વધારે સેવા કરવાનું બળ મેળે છે.

આ વિધવાધર્મનો લોપ થાય, સેવાની આ સાક્ષાત્ ભૂતિનું કેઈ પોતાના અગ્નિમાં, ઉદ્ધતામાં ખંડન કરે તો હિંદુધર્મને મોટી હાનિ પહોંચે.

આવા વૈધવ્યને કંઈ રીતે સુરક્ષિત કરી શકાય ? દસ વર્ષની કન્યાને પરણાવનાર માળાપને વૈધવ્યના પુણ્યમાં કંઈ ભાગ મળી શકે ? જે કન્યા આજે પરણી આજે જ રંડી તે

વિધવા ગણ્યા? વૈધવ્યની અતિશયતાને ધર્મનું નામ આપી આપણે મહાપાપ નથી કરતા? જે વૈધવ્યને સુરક્ષિત રાખવું હોય તો પુરુષે પોતાના ધર્મ વિચારવાની જરૂર નથી? જેનું મન વિધવા નથી થયું તેનું શરીર વિધવા રહે? આજ પરણેલી બાળાના મનને કોણ ઓળખનાર છે? તેના પ્રત્યે આપનો શો ધર્મ છે? કે બાપે તો દીકરીના ગળા ઉપર છરી ફેરવી તેની પ્રત્યેના પોતાના ધર્મનું પાલન કરી લીધું?

વૈધવ્યની પવિત્રતા સાચવવાને ખાતર, હિંદુધર્મની રક્ષાને ખાતર, હિંદુસમાજની સુગ્યવસ્થાને ખાતર આટલા નિયમોની જરૂર છે એમ મારો નામ અભિપ્રાય છે:

૧. કોઇ બાપે પંદર વર્ષની અંદર પોતાની દીકરીને પરણાવવી જ નહિ;

૨. જે વિવાહ આજ લગી ઉપની મર્યાદાની અંદર થઇ ગયા હોય તે દીકરી પંદર વર્ષની અંદર વિધવા થઇ હોય તો તે દીકરીને પરણાવવાની તજવીજ કરવાનો આપનો ધર્મ છે;

૩. પંદર વર્ષની બાળા જે વિવાહ પછી એક વર્ષની અંદર વિધવા થાય તો ફરી પરણવાનું માબાપે તેને ઉત્તેજન આપવું જોઇએ;

૪. દરેક કુટુંબીએ વિધવા પ્રત્યે સંપૂર્ણ માનની નજર રાખવી જોઇએ. માબાપે કે સાસુસસરાએ તેને પોતાનું શાન વધારવાનાં સાધન પૂરાં પાડવા જોઇએ.

આટલા નિયમો અક્ષરશઃ વળગવા સાડ મેં નથી રજૂ કર્યાં. તે કેવળ માર્ગદર્શક છે. વિધવા પ્રત્યેનું આપણું કર્તવ્ય એ નિયમોની દિશામાં છે એ વિશે મને તો શંકા નથી.

આ કે આવા નિયમોને અમલમાં કેણુ મૂકે? હિંદુ-સમાજની પાસે આવા કાર્ય માટે શાંતિઓ એ કુદરતી વાહન છે. પણ તેમાં સુધારો ન થાય ત્યા સુધી જે માળાપો ઉપરના નિયમોને અનુકૂળ હોય તેમણે શું કરવું? તેઓએ શાંતિમા સુધારો થાય એવા પ્રયત્નો કરવા ને તેમાં તાત્કાલિક સફળતા ન મળે તો બંધનમુક્ત થઈ વિધવાને સારૂ યોગ્ય વર શોધવો, બન્ને પક્ષ શાંતિ બહાર રહેવા તૈયાર થાય, અને બહાર રહીને પણ શાંતિને વીનવે, શાંતિના મહાજનને આધાત ન પહોંચાડે, સત્યાગ્રહ કરવાનો વિચાર ન કરે, અથવા કરે તો સમજે કે પોતે વિનયપૂર્વક બહાર રહેશે તો તે જ સત્યાગ્રહ છે. જે આવો વિવાહ અનિવાર્ય સમજી કરવામાં આવ્યો હશે, જે તેમાં સંયમ જ ઉદ્દેશ હશે, જે આ બહિષ્કૃત થયેલ કુટુંબનું બધું વર્તન શુદ્ધ હશે, તો મહાજન પોતે જ તેઓને પાછા શાંતિમા દાખલ કરશે એટલું જ નહિ પણ મહાજન સુધારાનો સ્વીકાર કરશે ને ખીજી દીન વિધવાઓ ઉપર થતો બળાત્કાર ન.બૂદ્ધ થશે.

આવા સુધારા તુરત નથી થઈ શકતા. તેનું ખીજ રોપાય એ જ બસ છે. પછી તેનું વૃક્ષ થયા વિના રહેનાર જ નથી.

આ તો મેં નાનો સુધારો સૂચવ્યો છે. મહાન સુધારો થવો અશક્ય લાગવાથી જ ઉપરનો સુધારો સૂચવ્યો છે. ખરો સુધારો તો એ છે કે જેમ સ્ત્રી તે પ્રમાણે પુરુષ પણ ધરમંગ થાય તો ફરી ન જ પરણે. હિંદુધર્મના રહસ્યને આપણે ઝાળખીએ તો દુઃખે કરી સાધી શકાય એવા સંયમને મોળો કરવાને બદલે તેવી જાતના ખીજ સંયમ આપણા જીવનમાં દાખલ કરી એ સંયમને દૃઢ કરીએ. પુરુષ વિધુર રહે તો

ઝીને પોતાનું વૈધવ્ય બારે ન લાગે. વળી પુરુષ વિધુર રહે તો દાસ જોવામા આવતા કળેડાં અને બાળલગ્ન બંધ થાય.

એક બય રહે છે તેમાંથી આપણે બધી જાણું જોઈએ. “વૈધવ્ય સર્વથા સરસ છે. થોડી બાળવિધવાઓ હોય તેમને પુનર્વિવાહ કરવાની જાળજમા પડવાની શી જરૂર છે? આપણે તો પુરુષને પણ ધરમંગ થયે વિધુર રાખવા છે; વળી બાળલગ્નો પણ નાબુદ કરવાં છે. એટલે કોઈ પણ સ્થિતિમાં ઝીના પુનર્લગ્નની જરૂર નથી.” આવી દલીલ સાંભળી છે. આ દલીલમા બય રહેલો છે; કેમકે ખરું જોતાં એ શબ્દજાળ છે. આ દલીલ કેટલાક અંગ્રેજ મિત્રોની દલીલના જેવી છે. “તમે તો અહિંસાવાદી છો. અમને પણ અહિંસાધર્મ શીખવવા માગો છો. એટલે અમે ગમે તેવી હિંસા કરતા હોઈએ તોપણ તે હિંસાની સામે હિંસાથી થવાનું તો તમારાથી લોકોને કહેવાય જ નહિ.” આમ મને કેટલાક કહે છે. આ દલીલમા જે દોષ રહેલો છે તેવા દોષ જાણ્યેઅજાણ્યે આપણે કર્યાં જ જઈએ છીએ. દલીલ કરનારા અંગ્રેજ જૂલો છે કે જો કે મારે જાને પક્ષને અહિંસાધર્મ શીખવવો છે તોપણ જે અહિંસાધર્મને સમજવા અસમર્થ છે એટલે કે બીરુ છે, તેને મારે અહિંસાની વાત કઈ રીતે કરવી? મારા પુત્રને હું એ ધર્મ નહોતો સમજાવી શક્યો; ત્રાસથી ચીમળાઈ ગયેલી બેતિયાની ગરીબ રૂંચતને એ ધર્મ હું નહોતો શીખવી શક્યો. તેમને મારે કહેવું પડ્યું હતું: “જો તમારી પસંદગી કેવળ તમારી ઝીને પડતી મેલી ભાગવા અને લાકડી લઈ અત્યાચારીની સામે જવાવ કરવા વચ્ચે જ હોય, જો તમે અત્યાચારીની સામે નીડરપણે તેને બાઈ સમજી ઊભા રહી

પ્રહાર કર્યા વિના મરતાં સુધી સત્યાગ્રહ કરવા તૈયાર ન હો તો બેશક લાકડી વતી બચાવ કરી મૂઝાજો.” સત્યાગ્રહ નામદનો ધર્મ નથી. નામદ મટી માનવી મદ અને પછી જ તે અહિંસાધર્મ શીખવાને પાત્ર બને છે.

હવે આપણે વિધવા વિધેની દલીલરૂપે પથરાયેલી શબ્દ-જાળ તપાસીયું તો માલમ પડશે કે તે દલીલ જે પુરુષ પડે વિધુર રહેવા તૈયાર હોય તે જ કરી શકે; બીજા જેઓ વિધુરપણું પસંદ ન કરતા હોય, અથવા પસંદ કરતા છતાં તેનું પાલન કરવા તૈયાર ન હોય તેમને વિધુરપણાની આવશ્યકતાને સ્વીકારીને વૈધવ્યપ્રધાનો બચાવ કરવાની દલીલ તરીકે તેનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર નથી. સાઠ વર્ષનો બીજવર ડોસો પોતાની નવ વર્ષની કહેવાતી સ્ત્રીનું વૈધવ્ય વધાવી પોતાના વસિયતનામામાં એ વૈધવ્યની સ્તુતિ કરે ને બિચારી વિધવા યનારી બાળાની વન્દના કરતા લખે: “ન કરે નારાયણ ને માઈ શ્રુત્ય મારી પરમપતિત્ર ધર્મપત્નીના કરતાં વડેલું થાય તો હું જાણું છું કે તે તો વિધવા રહી મને, પોતાના ને મારા કુટુંબને, અને હિંદુધર્મને શોભાવશે. આ બાળાને પરણીને હું શીખ્યો છું કે પુરુષે પણ વિધુર રહેવું જોઈએ. હું વિધુર રહ્યો હોત તો ધણું સાફ હતું. હું મારી દુર્બળતા કબૂલ કરું છું. પણ પુરુષની દુર્બળતા એ તો વૈધવ્યને વધારે શોભાવનારી છે. તેથી મારી બાળપત્નીની બાબતમાં હું ઈચ્છું છું કે તે મારા અવસાન પછી વિધવા રહી સંયમધર્મને શોભાવે.” આવી દલીલની અસર તે બાળપત્ની ઉપર કે વસિયતનામું વાંચનારની ઉપર શી થાય ?

આ દલીલ તપાસવાની આવશ્યકતા હતી, કેમકે ઊંચા ધર્મના પ્રવર્તનના આશ્રય તળે કે તેને બહાને ધર્મ જેવા જણાતા અધર્મનો બચાવ થયાં જ કરે છે. વૈધવ્યની વ્યાખ્યામાં બાળવિવાહ આવી જ ન શકે. વિધવા એટલે તે સ્ત્રી કે જેનો પતિ મૃત્યુ પામ્યો છે — એ સ્ત્રી કે જેણે લાયક ઉંમરે પોતાની ઇચ્છા કે સંમતિથી વિવાહ કર્યો છે ને જેણે સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેના સંબંધ જણ્યો છે. આ વ્યાખ્યામાં અક્ષતયોનિનો કે માબાપે હોમી દીધેલી કુમળા વયની બાળાનો સમાવેશ થતો જ નથી ને થવો ન જ જોઈએ. એટલે બાળાઓના મનાતા ‘વૈધવ્ય’નો બચાવ કરવો એ જ અનર્થ છે. પણ જ્યારે પુરુષે સુદ્ધાં વિદુર રહેવાની આવશ્યકતા છે એવા કથનમાત્રથી આવી બાળાઓને વિધવા રાખવાનું જ પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે ત્યારે તો તેમ કરનાર અનર્થમાં ઉદ્ધતાઇ અથવા ધોર અજ્ઞાન ઉમેરે છે.

કોણ બચાવે ?

સાહેબ,

મારી નાતને આપ જાણો છો. દક્ષિણ આફ્રિકામાં મારા નાતીલાએના કેટલાક નમૂના આપે જોયા છે. હાલ એક ક્રિસ્તો એ નાતમાં બનવાની ધમકી આપી ગયા છે તે પ્રત્યે 'નવજીવન' દ્વારા સમાજનું ધ્યાન ખેંચવા રજા લઉં છું.

કાલિયાવાડી ગામ મારી નાતનું છે. પ્રસંગવશાત હું ત્યાં ગયો હતો. ત્યાં એક ક્રિસ્તી આખું ગામ ખળભળી ઊઠેલું મેં જોયું. સાચું કેટલાક યુવકોએ મારી પાસે આવીને બધી વાત કરી. પ્રસંગ આવો છે. એક ગૃહસ્થ રંગુનવાસી હતા, ત્યાં પોતાની સ્ત્રીના વર્તનથી સારી પેઠે કંટાળ્યા, અહીં આવી તે સ્ત્રીને રજા આપી. સ્ત્રીને ચાર છોકરા છે. ગૃહસ્થની ઉંમર લગભગ ૫૦ વર્ષની છે. સ્ત્રીના દુર્વર્તનને દાંડવાને માટે

તેઓ ધરી લમ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે; આઠ દિવસમાં તો નાત આપી બળમળી ન બેઠે તો, તેમના લમ થશે.

મારી નાતનું કશું બધારણુ નથી — નિઃસીમ સ્વચ્છંદ એ મારી નાતની ખાસિયત કહું તો અડચણુ નથી. મારી નાતે દારૂડીઆઓને સંધર્માં છે, બ્યબિચારીને સંધર્માં છે, સ્ત્રીઓના ઉપર અત્યાચાર કરનારાઓને સંધર્માં છે, જીવતી સ્ત્રી ઉપર અનેક સ્ત્રી પરણનારાને પણ સંધર્માં છે. છતાં આજકાલ નાતનો અનેક વર્ષનો નિદ્રાજડ અંતરાત્મા ક્યાંક ક્યાંક જાગી રહ્યો છે. ઉપર કહેલું ગામ નીતિની દૃષ્ટિએ મારી નાતના ગામોમાં ભારે નમૂનેદાર છે એમ તો નથી જ, પણ ત્યાંના યુવાનોના અંતરાત્મા આ કિસ્સાને લીધે ઉજળ્યો, તેમણે ગામના માણસોને એકઠા કરી સભાઓ બરી, પેલા બાઈને નાત બહાર કરવાની ધમકી આપી, સભામાં કડવાં વેણાં પણ સારી પેઠે કહ્યાં, આટલામાં હું ત્યાં પહોંચ્યો. મેં એ બાઈને મળવાનો વિચાર કર્યો. સવારે એ બાઈ નહોતા, એટલે તેમને આ કામમાં સંમતિ આપવાનું જેમને વિષે કહેવાતું હતું એવા તેમના એક સંબંધીને હું મળ્યો. ગામના યુવાનોએ પેલા બાઈને નાત બહાર કરવાની, તેની સાથે કશો સંબંધ ન રાખવાની ધમકી આપી, એટલે તે પોતાના દુરાચરમાં વધારે મક્કમ થયા. પોતે પૈસાદાર છે, એટલે નાત બહાર ચૂકવામાં આવે તો પોતાની સાથે કેટલા રહેશે તે વ્યવસ્થા કરવા લાગ્યો, અને દુર્ભાગ્યે તેને બેચાર માણસ મળ્યા છે. તેમાંના એક આ ઉપર કહેલાં સંબંધી છે.

તેમને મળીને બધી હકીકત મેં જણાવી. તેઓ તો આ કામમાં પોતાની સંમતિ નથી એટલી વાતની મને ખાતરી

આપવાને આતુર હતા. ‘પેલા ભાઈ મને પૂછ્યા વિના વિવાહ કરી આવ્યા, ત્યાર પછી લોકોએ તેની સતાવણી કરવા માંડી એટલે મેં તેના પક્ષ લીધો છે. બાકી તે પરણે એમ હું નથી ધમ્મતો.’ એ તેમના કહેવાનો સાર હતો. મેં તેમને કહ્યું: ‘જો તમારી સંમતિ ન હોય તો તો તેના લગ્નમાં તમે શામેલ નહિ રહેશો એટલું વચન તો તમે આપો ના? અને એટલું તે ભાઈને પણ તમે કહો એટલે તેટલાથી તેના ઉપર જે અસર થવાની હોય તે થાય.’ જવાબમાં તેણે જણાવ્યું, ‘ના; એ વચન મારાથી ન અપાય. જે કામ થતું આપણે રોકી શકતા નથી તેમાં પાછળથી ભાગ લેવામાં શું પાપ છે?’ ‘તમારા અંતરાત્માને એ કામ પાપરૂપ લાગતું હોય તો તો તમે ભાગ તો ન જ લઇ શકો, ભાગ લો તો પાપ તમને પસંદ છે એમ તમારે કબૂલ કરવું જોઈએ.’ પણ એ વાત તેમને મળે ન હતી. આખરે મારી બધી વાત પેલા લગ્ન કરવાને તૈયાર થએલા ભાઈને સંભળાવવાનું તેણે વચન આપ્યું. મેં તેમને માટે એક પત્ર લખી કાઢ્યો, અને તે પત્ર પૂરો કરી હું આપવા જતો હતો ત્યાં તો તે ભાઈ પોતે જ જડી આવ્યા.

મેં મારો પત્ર તેમના હાથમાં મૂક્યો. તેમની સાથે થએલી વાતો ડુંકામાં અહીં આપી દઉં. મેં તેમને જણાવ્યું: ‘મને બોધ આપવાનો કે ધમકી આપવાનો કશો હક નથી, હું તો તમારા પ્રત્યે સેવાભાવથી પ્રેરાઈને તમારી પાસે આવ્યો છું. ગામના માણસોએ તમને પ્રેમથી વીનવવાને બદલે સભા ભરી તમારા ઉપર સખત ટીકા કરી તે હું પસંદ કરતો નથી. હું તો જો બને તો તમને સમજાવીને એ કામમાંથી તમને રોકવા ધમ્મું છું.’

પેલા બાપ: ‘તમે મારી મુશ્કેલી, મારી વિટંબણા બચ્ચતા નથી, આ ગામના છોકરાઓ બધા કેવા તે તમે નથી બચ્ચતા.’

‘તમારી મુશ્કેલીઓ અને તમને પડેલાં દુઃખો એ સાંભળ્યાં છે, તે કારણે તમે તમારી સ્ત્રીનો ત્યાગ કર્યો છે તે પણ સાંભળ્યું. હવે તેને વધારે સજ્જ કરવા ઇચ્છો છો ?’

હસીને ‘હા’

‘પણ એ તો પાડાને વાકે પખાલીને ડામ દેવા તમે નીકળ્યા છો.’

‘કેમ પખાલીને કેમ ?’

‘તમારી સ્ત્રીનો વાક, તેને માટે તમે તમારાં બાળકોને, તમને પોતાને, અને પારકી નિર્દોષ બાળાને ડામ દેવા નીકળ્યા છો.’

‘એ બાળાને ડામ દેવાય છે એ સમજ્યું છું. પણ શું કરું ?’

‘તમને પોતાને તમે ડામ દો છો એ સમજો છો ?’

‘ના મને તો સુખ થશે.’

‘હાલની સ્ત્રીએ આપ્યું તેટલું કે તેથી વધારે ?’

‘ના, પણ મારા છોકરાની સંભાળ કેણુ લે ?’

‘તમે રસોઇઓ રાખી શકો છો; બીજી સ્ત્રી પરણશે તે એ છોકરાની સંભાળ જ લેશે એવી શી ખાતરી છે ?’

‘આ ગામના લોકો બહુ ખરાબ છે, એ લોકોએ મને બહુ પજાર્યો.’

‘તે હું માનું છું, પણ હું તમને ક્યાં કરું છું કે તમે તમારી આગલી સ્ત્રીને બોલાવીને રાખો. તમે ન પરણો એટલું

જ તમારી પાસેથી માગું છું. નાતની ધમકીથી ડરીમે નહિ, પણ તમારા અંતરાત્માને પૂછીને, તમારું અને બીજાનું હિત વિચારીને ન પરણો એમ માગું.’

‘છોકરાને રસોષાઓ ન સંભાળી શકે.’

‘હું સંભાળું તો? હું મારા આશ્રમમા લાઇ જઇને તેમને કેળવણી આપું, તમે ખર્ચ મોકલી આપજો.’

એ વાતને તેમણે હસી કાઢી.

‘રસોષા તો બહુ ત્રાસદાયક હોય છે, ચોરી કરે છે, બદમાશી કરે છે.’

‘તમે તમારી સ્ત્રીને જોટલી બદમાશી કરવાને માટે કાઢી છે તેથી વધારે બદમાશી કેાઇ રસોષાઓ કરે?’

જવાબ ન મળ્યો.

‘અને તમને પારકી કન્યાનો ભવ બગાડવા માટે કશું દુઃખ થતું જ નથી?’

‘શાય છે, પણ—’ કરીને હસ્યા. વાતમાં ને વાતમાં પોતાની નિર્દોષતાનો દાવો કરતા કહેવા લાગ્યા: ‘છોકરીના બાપને મેં રૂપિયા આપ્યા નથી હો.’

‘તે તો ગમે તેમ હોય પણ તેનું હિત તમે કરવાના કે? તમારી લમને લાયક ઉમ્મર છે કે?’

‘ઉમ્મર તો ન કહેવાય.’

‘ત્યારે તમે શું જોઇને તૈયાર થયા છો?’

‘અમે સંસારી રહ્યા. તમે તો ગાંધીના માણસ એટલે બીજી વાત કરો.’

‘તમારે સંસાર ભોગવવાનો હજી બાકી રહ્યો ? ૫૦ વર્ષ ઓછાં છે ? બીજા કેટલા માણસ તમે એવા બતાવી શકો છો કે જેનો સંસાર ૫૦ વર્ષે સ્ત્રી વિના નથી ચાલી શકતો ?’

‘તમે તો સમજતા નથી. માણસ ખાયપીએ એમ તો તમે માનો ને ?’

‘હા.’

‘ત્યારે ખોરાકમાંથી લોહી થાય છે, અને લોહીમાંથી વીર્ય થાય છે તેને—

[આ ફૂડીવાળો બાગ છાપ્યો જાય તેમ નથી. વાચનાર સમજી જશે. ૩૫૦ કંઠ માંધી]

‘એ તો હીક. પણ તમે પ્રારબ્ધમાં માનો છો ?’ ‘હા.’

તમે એમ માનતા હશો કે તમારા પ્રારબ્ધમાં હવે સુખ લખેલું છે.’

‘હા.’

‘હાલની સ્ત્રીને પરણ્યા ત્યારે પણ તેમ જ માન્યું હતું ના ?’

‘ના, ત્યારે વિચાર કર્યો ન હતો, પણ આ વેળા એમ લાગે છે કે મારા પ્રારબ્ધમાં સુખ છે. અને ન હોય તો પણ શું ? પ્રારબ્ધમા દુઃખ હશે તો દુઃખી થઇશ, નેમાં નાતને શું ?’

‘તમારી સાથે વધારે વાત કરવાનો તો મને વખત નથી રહ્યો, પણ મેં જે કાગળ તમને લખીને આપ્યો છે તે ધરીવાર વાંચી જાઓ, અને જ્ઞાતિમાં બેસીને તમારા અંતરાત્માને પૂછજો. જે તમે કરો છો તે હીક કરો છો ?’ આટલું કહીને મેં રજા લીધી.

રજા લેતાં મનમાં થયું કે મારામાં વધારે પ્રેમ અને વધારે સેવાવૃત્તિ હોત તો હું તેમને સમજાવી શકત. પણ ન હોય તે ક્યાંથી લાવું? છતાં તેમને જાણને આપું સમજાવવાની ઇચ્છા તો ન જ રાહી શક્યો.

ગામના યુવકો છોકરીના પિતાની પાસે જવા ઇચ્છે છે, અને તે પોતાની છોકરીનું જે ગંભીર અહિત કરી રહ્યા છે તે ન સમજે તો કાંઈક 'સત્યાગ્રહ' કરવાનો વિચાર કરી રહ્યા છે. છોકરીના બાપને જાણે જાણે તેઓ લાંબા સમય નહિ કરે એવી આશા રાખું છું.

દરમિયાન આવે પ્રસંગે નાતના માણસો શું શું કરી શકે તે વિષે બાપને કાંઈ પ્રકાશ પાડવા જેવું લાગે તો પાડે એવું ઇચ્છું છું. મને તો આ કાગળ લખતાં સરમ આવે છે. પણ સરમ કપાડી પાડવામાં ઘણી વાર સેવા રહેલી છે.

લિ. આપનો

મહાદેવ દેસાઈ

['ત્યાગભૂતિ' વિષેનો લેખ લખાયા પછી ઉપરનો કાગળ મારે હાથ આવ્યો છે. આવા દાખલા હિંદુસ્તાનમાં બન્યાં જ કરે છે. વૃદ્ધ પુરુષ પોતાની વિષમવાસનાને વશ થઈને એક બાળાનો જન્મ બગાડવા બેઠો છે તેને એકાએક સમજાવવો મુશ્કેલ છે. બાળાનો બાપ, જેને પૈસા મળવાનો સંભવ છે, તેને કેમ પોતાની દીકરીના હિતની વાત સમજાવી શકાય? જ્યાં વિષય અને સ્વાર્થ માણસની આંખે પાટા બાંધે છે ત્યાં તેને ખોલનાર કોણ મળે ?

જતાં જો શાંતિના મહાજન ધારે તો આ ગરીબ ગ્રામને બચાવી શકે છે. મહાજન કેંઈ કરવા તૈયાર ન હોય તો જોઓ આ પ્રશંપકારનું કામ કરવા હિંમત હોય તેઓ મહાજનને વચ્ચેમાં પડવા વીનવે. તેમ પણ ન થઈ શકે તો જોઓ આ અધીર કૃત્ય અટકાવવા હિંમત હોય તેઓ વિનયપૂર્વક બાળાના બાપને સમજાવે તેમજ વિવાહ કરનારને પણ સમજાવે. તેઓ અવશ્ય આ બંને વ્યક્તિઓને ત્યાં તો કરે જ. તેમનાં ભોજનાદિ કાર્યોમાં ભાગ ન લે ને તેમ કરી પોતે આ પાપની ભાગીદારીમાંથી મુક્ત થાય. જે સમાજમાં આવા યુન્હા થતા હોય તેમાં આખા સમાજનો દોષ માનવો જ ધટે છે. કેમકે જે વસ્તુની વિરુદ્ધ તીવ્ર સામાજિક અનિપ્રાય હોય તે વસ્તુ કરવાની દૃષ્ટતા એકાએક કોઈ કરતું નથી. અને જ્યાં સમાજની દરકાર ન કરતાં ઉદ્ધતાઈથી કોઈ વ્યક્તિ સમાજની મર્યાદા છોડે છે ત્યાં સમાજની પાસે શાંત અસહકાર રૂપી સુંદર હથિયાર રહેલું છે ને તેની મદદથી સમાજ દોષમુક્ત બની શકે છે.

શ્રી ૦ ૬૦ ગાંધી]

બાળવિધવાઓનું પ્રમાણ

હિંદુસ્તાનમાં બાળવિધવાઓનું પ્રમાણ કેટલું છે તે નીચેના આંકડાઓ ઉપરથી જણાશે:

વય	પસંદગી થીઓ	વિધવાઓ
૦ - ૧	૧૩,૨૧૨	૧,૦૧૪
૧ - ૨	૧૭,૭૫૩	૮૫૧
૨ - ૩	૪૯,૭૮૭	૧,૮૦૭
૩ - ૪	૧૩૪,૧૦૫	૯,૧૭૩
૦ - ૫	૩૦૨,૪૨૫	૧૭,૭૦૩
૫-૧૦	૨,૨૧૯,૭૭૮	૯૪,૨૪૦
૧૦-૧૫	૧૦,૦૮૭,૦૨૪	૨૧૩,૦૩૨

આ પ્રમાણે હિંદુસ્તાનમાં ૧૫ વર્ષની વયની નીચેની ૩,૫૦,૦૦૦ વિધવાઓ છે. આમાંથી ૧૭,૦૦૦ ઉપરાંત વિધવાઓ પાંચ વર્ષની વયની અંદરની છે.

હિંદુ અને મુસલમાનમાં વિધવાઓની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે છે:

વય	હિંદુ	મુસલમાન
૦ - ૧	૮૬૬	૧૦૬
૧ - ૨	૭૫૫	૬૪
૨ - ૩	૧,૫૬૪	૧૬૬
૩ - ૪	૩,૬૮૭	૫,૮૦૬
૪ - ૫	૭,૬૦૩	૧,૨૮૧
૫ - ૧૦	૧૪,૭૭૫	૨,૧૩૩
૧૦ - ૧૫	૭૭,૫૮૫	૧૪,૨૭૬
૧૫ - ૨૫	૧૮૧,૫૦૭	૩૬,૨૬૪

પ્રાતઃદીક ૧૦ વર્ષની નીચેની વિધવાઓની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે છે:

બંગાળ	૧૭,૫૮૩
બિહાર	૩૬,૨૫૭
મુંબઈ	૬,૭૨૬
મદ્રાસ	૫,૦૪૬
લેડયા પ્રાંત	૧૭,૨૦૬
વડોદરા	૭૮૩
હૈદરાબાદ	૬,૭૮૨

આ આકાશ્યો બચકર છે, હૃદયને પીગળાવે એવા છે. વિધવાઓના પ્રશ્નો કાયડો છોડવાને કોઈ પ્રયત્ન કરશે ?

સિંઝ કંચનલાલ મગનલાલ ખાંડવાળા

વિધવાનો શાપ

૨૧. કંચનલાલ ખાંડવાળાનો કામળ કેવળ વિધવાઓને વિશેના આંકડાઓથી જ ભરેલો છે. તે આંકડા જેના વાંચવામાં આવે તેનું હૃદય રડવું જ જોઈએ. વિધવાવિવાહ એ જ એ દરદનો સીધો ઇલાજ છે એમ અધીરા સુધારક બોલી ઉઠશે. મારાથી એમ નથી કહી શકાતું. હું પણ કુટુંબી છું. મારા કુટુંબમાં ઘણી વિધવાઓ છે. પણ તેઓને ફરી પરણવાનું કહેવાને મારી જીભ ન જ આવે, તેઓ ફરી પરણવાનો વિચાર પણ નહિ કરે, તેનો ઉપાય તો એ છે કે પુરુષોએ પુનર્વિવાહ નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ.

પણ તે સિવાયના બીજા ઇલાજો છે એ પણ આપણે લેલા નથી — લેવા માગતા નથી. આ રજા એ ઇલાજો:

૧. બાળકમ બંધ થવાં જોઈએ.

૨. વરકન્યાને સાથે રહેવાનો સમય ન આવે ત્યાં સુધી હરગીજ વિવાહ ન કરવા.

૩. જે સ્ત્રી પોતાના ધણી સાથે મુદ્દલ નથી રહી તેને પરણવાની છૂટ આપવી જોઈએ એટલું જ નહિ પણ તેને પરણવાનું ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. આવી સ્ત્રીઓ વિધવા ન જ ગણાવી જોઈએ.

૪. જેઓ પંદર વર્ષની અંદર વૈધવ્ય પામી છે અને જેમની વય હજી જુવાન છે તેવી વિધવાઓને પુનર્લંભની છૂટ મળવી જોઈએ.

૫. વૈધવ્ય એ અપશુકનની નિશાની ગણાય છે તેને બદલે તેને પવિત્ર ગણી તેને માન મળવું જોઈએ.

૬. વિધવાઓને સારું શિક્ષણ અને ધંધાનો સુંદર પ્રબંધ થવો જોઈએ.

આટલા સુધારા થાય તો વિધવાના શાપમાંથી હિંદુસંસાર બચી જાય એમાં શક નથી. ઉપરના સુધારા દરેક કુટુંબ, દરેક નાત પોતાને સારું કરી શકે છે. એકબીજા એકબીજાની રાહ જોઈને એસે છે તેમાં જ ધણા સુધારા અટકી પડે છે. જેને જે વખતે જે પુણ્યકર્મ લાગે તેણે તે જ વખતે તે આચરવું એવો ઈશ્વરી કાયદો છે. પાપકર્મ કરતાં વિચારવું, જોષ જોવડાવવો, હળરોની સલાહ લેવી ને છેવટે પણ ન જ કરવું. પુણ્યકર્મ કરતાં રાહ જોવી એ ઈશ્વરના ચુન્દેઆર બનવા જેવું છે, છતાં આપણું વર્તન ઉલટું જ હોય છે. પાપકર્મ કરતાં કરતા નથી. પુણ્યકર્મ કરવા સારું પરિપોની રાહ જોઈએ છીએ !

વિધવાનો બળાપો

સુરતથી અગિયાર વિધવા બહેનોએ પોતાનો બળાપો કાઢનારા બે કાગળ લખ્યા છે. 'અમે વૈષ્ણવ, વશ્નિક વિધવા, બાળરાહ' એવી રીતે આ બહેનોએ પોતાનો કાગળ શરૂ કર્યો છે. પોતાના નામ આપ્યાં છે, પણ માળાપત્નું નામ અને ઠેકાણું છુપાવ્યાં છે. હું દિલગીર છું કે આ બહેનોએ પોતાની પૂરી ઝોળખ નથી આપી. વર્તમાનપત્રોનો કાયદો તો એવો છે કે નનામા કાગળ ઉપર તંત્રી ધ્યાન ન જ આપે, અને એ કાયદો જરૂરનો છે. તંત્રીની રાજ એ છે કે લખનાર પોતાનું નામ જાહેરમાં ચૂકવા ન ઇચ્છે તો તે ઇચ્છાને પૂરેપૂરું માન આપવું. પણ તેની જાણને સારૂ લખનારે પૂરી ઝોળખ આપવી જ જોઈએ. એમ ન થાય તો બળવાન ઇચ્છા છતાંયે પોતાના હાપાદારા જોડેલી સહાય કરી શકાય તેટલી તંત્રી

કરી શકતો નથી. આ બહેનોના જ દાખલામાં હું જોઇ શકું છું કે તેમનું હાથકાણું હું જાણતો હોઉં તો વધારે ખચકાટી શકું, અને તેઓના દુઃખમાં ભાગ લેનાર પણ શોધી શકું. મજકુર કામળોમાં આવી અને બીજી ત્રીજો છતાંયે તેમાં કેટલીક સામાન્ય વસ્તુઓ એવી છે કે બધાએ તે જાણવી જોઇએ. આ અગિયાર બહેનોમાંની ત્રણ થોડી કેળવણી પામેલી છે. આઠ ‘અક્ષરશૂન્ય’ છે. તેમાંની એક આઠ દહાડે માઠ ‘નવજીવન’ વાચવા પામે છે ન્યાતીલા ‘હડહડ’ કરે, ‘બક્ષણી’ કહે, ગમે તેવાના આશ્રયે રહેવું પડે, કેળવણીનું મીઠું, લીખાંડ પણ થોડા જ ખાવા મળે. સુરતમાં વણિકની ન્યાત બેતાળીસ છે તેમાં બાળવિધવા કંઈ નહિ તો સાતસે હશે. ધર્મ શું ચીજ છે તે કોઈ જાણતું નથી. ‘અમે વિધવાધર્મ સમજીએ છીએ પણ એ ધર્મ સાચવી શકીએ એવા સાધન અમને મળતા નથી. અમને કોઈ આશ્રમમાં રાખી સાઈ શિક્ષણ આપવામાં આવે, અમને સેવાધર્મ શીખવવામાં આવે તો અમે વિધવાધર્મ સાચવવા તૈયાર છીએ. જો તેમ ન થાય તો અમારી સામે એટલી બધી લાલચો હોય છે કે અમને પતિસંગની જરૂર છે.
... .. ત્યારે જ્ઞાનમાર્ગ મંદ પડ્યો ત્યારે વક્ષો બક્તિ-માર્ગનો પ્રચાર કર્યો. કાળે કરીને રૂઢિઓમાં ફેરફાર થયા તે જ પ્રમાણે વિધવાને વિધે ચવાની જરૂર છે.’

આ સિવાય બીજું આ કામળોમાં ઘણું લખ્યું છે. વિધવાઓ કેમ બ્રહ્મ થાય છે એ પણ લખ્યું છે. બન્ને કામળોનો હું આપી શકું એવો સારાશ મુખ્ય બાજે મારા શબ્દોમાં મેં આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે. વિધવાનો પ્રશ્ન હિંદુ-

સંસાર પાસે નાનોસૂનો નથી. ભાગ્યે એવું હિંદુ કુટુંબ હશે કે જેની ઉપર વિધવાની જવાબદારી નહિ હોય. સુધારકોએ એ પ્રશ્નનો એકદેશીય માર્ગ સૂચવી દીધો છે. પુનર્લભ એ જ વિધવાના દુઃખનો ઉપાય છે એમ કહી દીધું છે. મને તો એ વિચાર ભયંકર લાગે છે. વૈધવ્યમાં હું તો ધણું રહસ્ય જોઉં છું. વૈધવ્યનો ઉપયોગ પણ એટલો જ જોઉં છું. પુરુષો પણ ધરભંગ થઈ પુનર્લભનો વિચાર ન કરે એ વધારે સરસ ન હોત? પણ એવી હીલચાલ જરાયે થતી હોય એવું જોવામાં નથી આવતું. પરંતુ એવા વિચારથી અથવા વિચારના અમલથીયે બાળવિધવાનો બળાપો કેમ બંધ કરી શકાય? હજારો પુરુષો ધરભંગ થયા પછી સ્વેચ્છાએ પુનર્લભ ન કરે તેથી જેને બળાટકારે વૈધવ્ય ભોગવવું પડે તેવી બાળાને સાર શો રસ્તો? હઠપૂર્વક વિધવાને પુનર્લભ કરતી અટકાવવી એમાં ધર્મ હશે? વૈધવ્ય શોભાવી શકાય એવી સ્થિતિમાં વિધવાઓને મૂક્યા વિના વિધવાઓની પાસેથી પવિત્રતાની આસા રાખી શકાય?

આ બધા ગૂચવાડા ઝટ ઉઠેલી શકાય એવા નથી. દરેક પક્ષમાં એાછુંવતું સત્ય રહેલું છે. વાદવિવાદમાં ઉતર્યા વિના હું નીચેના નિષ્કૃષ્ટો હિંદુસંસાર સમક્ષ મૂક્યા છઞ્છું છું:

૧. વૈધવ્યનો ભંગ કરવાનો પ્રયત્ન ધર્મને હાનિકર્તા છે.
૨. વિવાહ ધાર્મિક ક્રિયા છે. પ્રેમ એક જ વખત પરણી શકે છે.
૩. વિધવા પૂજ્ય છે. તેનો તિરસ્કાર એ પાપ છે. પવિત્ર વિધવાનાં દર્શન શુભ શુકન છે તેને અપશુકન ગણવાં એ પાપ છે.

૪. વિવાહ જો ધાર્મિક ક્રિયા હોય અથવા ગણ્યા અને એ કેવળ પવિત્ર ગ્રેમની નિશાની રૂપે હોય, તો કળેડાં અને બાળસમ પાપરૂપ જ ગણ્યાવાં જોઇએ. જો પચાસ વર્ષે નવ વર્ષની કુમારિકાને પરણવામાં બાધ ન ગણાય અને એવા વિવાહ કરનારને ન્યાત બહાર ન મૂકી શકાય તો એવી કુમારિકા વિધવા થાય અને પુનર્લગ્ન કરે તો તેને ન્યાત બહાર મૂકવી અને એવી બીજી રીતે દંડવું એ પણ પાપ જ ગણાય.

ધર્મના પાલનમાં બળાત્કારને અવકાશ જ નથી. એટલે સુરતમાં બાળવિધવાઓને વિષે વૈષ્ણવોને અને બીજાં હિંદુ કુટુંબોને હું તો એ સલાહ આપુ કે વિધવાઓનાં મન અને શરીર સારી રીતે રાકાએલાં રહે, તેઓ લાલચોમાં ન ફસાય એવી યોજના ધડો અને તેને અમલમાં મૂકો. તેમ કરતાં છતાં પણ જો કેવળ બાળવિધવા છે તેને વિવાહ કરવાને ન લલચાવવી એ જેટલું જરૂરનું છે તેટલું જ તેના માર્ગમાં કાંઈ પણ વિઘ્ન જો તેને વિવાહ કરવો હોય તો ન મૂકવું એ જરૂરનું છે. વૈધવ્ય પાળવું એ પુણ્યકર્મ છે, પણ વિધવા-વિવાહ સર્વથા પાપકર્મ તો નથી જ. યાતિઓ જો વર્ણાશ્રમ-ધર્મને શોભાવવા માગતી હોય, તેનો લોપ થવા દેવા ન ઇચ્છતી હોય તો તેમાં આવી ગએલી અનેક પ્રકારની કુલ્યવસ્થાઓને દૂર કરવી પડશે, અને તેમા ઉત્પન્ન થતા દરેક પ્રશ્નો ધાર્મિક દૃષ્ટિથી રૂડો કરવો જોઈશે. એટલે હું વિધવાને કહું કે તમે તમારા વૈધવ્યને પવિત્ર ગણી શોભાવજો. તેવા દાખલા હિંદુ-સંસારમાં અનેક પડ્યા છે. યાતિઓને કહું કે જો બાળ-વિધવાઓ પુનર્લગ્ન કરવા ઇચ્છે તો તેમને તરછોડશો નહિ, તેમને યાતિ બહાર ન મૂકશો.

વિધવા વિધે વધારે વિચાર

વૈધવ્ય એ હિંદુધર્મની શોભા છે. અખંડિત પતિવ્રતનો અર્થ તો એ જ હોય છે કે એક વખતે જેને યાનપૂર્વક પતિ ગણ્યો અને જાણ્યો તેનો દેહપાત થતા પછી તેનું જ સ્મરણ રાખીને સંતોષ વાળવો એટલું જ નહિ પણ તે સ્મરણમાં આનંદ માનવો. અને એ જ રીતે હિંદુસ્તાનની હજારો વિધવા આચરણ કરીને પ્રાતઃસ્મરણીય બની છે. થોડા જ સમય પહેલાં ગં. સ્વ. રમાબાઈ રાનડેને મળવા જવાનો મને પ્રસંગ આવ્યો હતો અને એમના ખાસ ઓરડાની અંદર જ મેં એમના દર્શન કર્યાં. એ ઓરડામાં મુખ્ય સ્થાને મેં એક કોચ જોયો અને તેની ઉપર ન્યાયમૂર્તિ મરહુમ રાનડેની છબી જોઈ હું સમજ્યો તો ખરો, પણ મારી સમજ બરાબર હતી કે નહિ એ જાણવા સારૂ એમને મેં પૂછ્યું, ‘આ છબી કોચ ઉપર કેમ રાખી છે ?’ એમણે કહ્યું, ‘એ કોચ એમનો જ હતો. એની ઉપર જ હમેશાં એ યિરાજતા તેથી એ કોચને મેં એમની છબીને સારૂ જ રાખેલો છે, અને

એની હાથ તળે હું હમેશા વસું છું અને સૂઈ છું.’ આ પવિત્ર શબ્દો સાંભળી હું આનંદમાં ગરકાવ થયો અને વૈધવ્યની શોભા વધારે સમજ્યો. આવી પતિવ્રતા રમાબાઇ હિંદુસ્તાનમાં ઠેકઠેકાણે છે એ તો હું જાણું છું.

પણ પતીવ્રતા પુરુષો ક્યા હશે? અને જો ન હોય તો પતિવ્રતા સ્ત્રીઓની પૂજા કરીને પુરુષોએ સંતોષ વાળા લેવાનો છે કે પોતે પણ પતીવ્રત દંડતાપૂર્વક પાળીને પતિવ્રતા સ્ત્રીઓની પૂજા કરવાની છે? અનુકરણના જેવી બીજી કંઈ પૂજા હોય? અથવા જ્યાં અનુકરણનો જરાયે વિચાર નથી ત્યાં શાબ્દિક પૂજાની કેટલી કિંમત આંકી શકાય? પાંચ વર્ષ થયા હું હિંદુસ્તાનમાં વસી હિંદુસ્તાનના જીવનનો પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં સારી પેઠે અનુભવ કરી રહ્યો છું. સામાન્ય રીતે ચારિત્રવાન ગણાતા — પોતાની સ્ત્રી ઉપર સારી પ્રીતિ રાખતા દેખાતા જીવાનોને ધરભંગ થતા તુરત જ સગાઇ કરતા અને પરણવા બેસતા મેં જોયા છે અને હું અત્યંત ખેદ પામ્યો છું. જો આપણે અમુક રિવાજના ગુલામ ન બની ગયા હોઈએ તો ધરભંગ થએલા પુરુષ સ્મશાનમાંથી હજી ઘેર પહોંચ્યો નથી તેના પહેલા જ પરણવાનો વિચાર કરી શકે એ આપણને કમકમાટી ઉપજાવનારો વિચાર લાગવો જોઈએ. તેને બદલે મા પોતાના ધરભંગ દીકરાને તુરત પરણુતો જોવા ઇચ્છે છે. સાચું પણ પોતાના ધરભંગ થએલા જમાઇને પરણવામાં ઉત્તેજન આપે છે અને જમાઇ એ ઉત્તેજન લેતાં જરાયે શરમાતો નથી. એવા પુરુષના રડવાનો શો અર્થ હશે? એવો પુરુષ પોતાની આગલી સ્ત્રીનું સ્મરણ રાખવા અનેક ઉપાયો યોગ્ય એની શી કિંમત? અથવા તો પોતે નવી સ્ત્રી

લાવેલો છે એની ઉપર જે હાવભાવ રેડી રહેલો છે એની તે નવી સ્ત્રીએ કેટલી કિંમત ગણવી? આવું જીવન વિચારમય કેમ ગણી શકાય? હું તો એમા અધર્મ જ જોઈ છું અને જ્યાં લગી પુરુષવર્ગ આ પ્રમાણે ઉદ્ધતાઈ વાપરવા તૈયાર છે ત્યાં લગી વૈધવ્યનાં વખાણ કરવાં એ પણ મને તો કેવળ દંબ લાગે છે અને પુરુષના સ્વાર્થની પરિસીમા જણાય છે.

જે સ્ત્રીની સાથે પુરુષે કેટલાંક વર્ષો સુધી મૈત્રી રાખેલી છે, જેના દુઃખે તે દુઃખી થયો છે, જેના સુખમાં ભાગ લીધો છે, જેની સાથે ભોગવિલાસ કર્યા છે, જેની સાથે ચોવીસ કલાક રહ્યો છે, તે સ્ત્રીનો દેહપાત થતા શું પુરુષે સામાન્ય મિત્રના વિચોગથી જેટલો શોક પાળે તેટલો પણ નહિ પાળવો? ઈજિપ્ટમાં જ્યાં વિધવાને પુનર્વિવાહ કરવાની છૂટ છે ત્યાં લોકલજ્જને વશ થઈને પણ ખાનદાન સ્ત્રીની ખીજ પુરુષનો સંગ કરવાની એક વર્ષ લગી હિંમત ચાલતી નથી. પણ હિંદુસ્તાનના પુરુષની ખાનદાની ધણે ભાગે સ્મશાનની હદથી આગળ નથી જઈ શકતી અને કોઈ કોઈ વખતે તો ચિતામાં પોતાની પવિત્ર સ્ત્રીના દેહની ભસ્મ થાય છે અને સ્મશાનની હદમા જ નાતીલાઓ તેની સાથે નવા વિવાહની વાત કરતા અચકાતા નથી અને ધરભંગ થયેલો પુરુષ તે સામળતાં શરમાતો નથી. આ દયાજનક સ્થિતિમાંથી હિંદુસ્તાને ઉગરી જવું આવશ્યક છે. વિધવાવિવાહની હીલચાલમાં પણ હું તો પુરુષનું જાણેઅજાણે સ્વાર્થપણ જોઈ છું. વિધવાને પરણતી કરી મૂકીને પુરુષ પોતાની સરમ ભૂલી જવા ઇચ્છે છે. જે વિધવાના વૈધવ્યનું દુઃખ પુરુષ માનતો હોય તો પોતે અખંડ ખીજત પાળીને એ દુઃખ વિસરાવી શકે. આવા વિધવામાં

લોકમત એટલો બધો ક્ષીણ થઈ ગયો છે કે સુશિક્ષિત, ખાનદાન કુટુંબના ગણ્યતા પુરુષો પણ કન્યા કરતાં, ધરમંગ થતાં તુરત પરણવામાં જરાયે લાજિજત નથી થતા એવું મેં હિંદુસ્તાનમાં એમેર જોયું છે.

પણ પુરુષો પોતાની ફરજ બજાવે ચા ન બજાવે, સ્ત્રીઓ પોતાના હક કેમ સિદ્ધ ન કરે? સ્ત્રીઓને મતાધિકાર જરૂર મળવો જોઈએ. પણ જે સ્ત્રીઓ પોતાના સામાન્ય હક સમજતી નથી અથવા સમજતી છતી તે હકો મેળવવા શક્તિ નથી ધરાવતી એ મતાધિકારને લઈને શું કરશે? સ્ત્રીઓ મતાધિકાર બંધે મેળવે, બંધે હિંદુસ્તાનની ધારાસભાઓમાં જાય; પણ સ્ત્રીઓની પ્રથમ ફરજ પુરુષો તરફથી જાણ્યે કે અજાણ્યે થતા અત્યાચારોમાંથી બચી હિંદુસ્તાનને શોભાવવાની ને વીર્યવાન બનાવવાની છે. જ્યારે અમાની મા પોતાની તેટલી જ અમાની છોકરીને તુરત ધરમંગ થએલા પુરુષના વિષવાગ્નિમાં હોમી દેવાને તૈયાર છે ત્યારે જ એવા પુરુષો હજી વિયોગદુઃખના આશ્રુ સૂકાયાં નથી ત્યાં જ ફરી પરણવાનો વિચાર કરી શકે છે. મારી તો માન્યતા છે કે આવા પ્રકારના સુધારા કરવા એ સ્ત્રીઓનો હક છે એટલું જ નહિ પણ એ સ્ત્રીઓની ફરજ છે — પોતા પ્રત્યે, પુરુષ પ્રત્યે અને હિંદુસ્તાન પ્રત્યે.

‘આ તો બળાત્કારે સંયમ’

એક બાળવિધવા જેણે પોતાનું નામદામ અને મોકલ્યું છે તે નીચે પ્રમાણે પોતાનો બળાપો રૂએ છે:

“આ એક હિંદુ સમાજના હઠહઠતા અન્યાયથી ક્ષયગાત્રી અનાથ નિધવાનો પોકાર ધ્યાન પર લેશો.

“હું કહી પ્રાતના એક નાના ગામડાની રહીશ છું. મારી કોમ ગુજરાતમાં પહેલે નંબરે મરાઠુર જેવી પાટીલાત્તી છે. હું ગુજરાતી સાધારણ વાંચતાંજાતાં નહીં છું. હાલ મારી ઉંમર ૨૫ વર્ષની છે. મારા પિતા એક સાસ ખેડૂત હતા. પણ દેવચોગે તેમને જીવાનીમા જ અમારા કુટુંબમાં ત્રણ જણને — મા, નાનો બાઈ અને મને — મૂકી ઈશ્વરે બોલાવી લીધા! અમારે માથે કેટલુંક કરજ હતું તે જમીન વગેરે આપીને વાળ્યું અને મુખેદુઃખે દિવસ ગાળવા લાગ્યાં. એમ પાંચસાત વર્ષ નીકળી ગયાં. અમારી કોમમાં અને ખાસ કરીને આ કહી પ્રાતમાં સંઘોતેજડાં, કન્યાવિક્રય અને બાળલગ્નનો કુરિવાજ વિશેષ છે. હું પણ બાળવયે જ આ રિવાજની બોગ થઈ પડી! મારા પિતાએ જે વાર લગ્ન કર્યું હતું તેમાં એક વારનું સાડું બાકી હતું. હું ઘરતી-

ફરતી, રમતી થઈ કે છાટાંવાળાની આખમાં ઘૂસત આવી, ને તે આંગળે આવીને બેઠા. ‘છાટી નાની છે’ એમ કરી ફરી માએ અગિયાર વર્ષની ફરી, અને અગિયારમા વર્ષે મારાં લગ્ન કરી નાંખ્યાં. મારા પતિએ બીજી વારનાં મારી સાથે લગ્ન કરેલાં. એટલે તેમની ઉંમર ૩૫થી ૪૦ વરસની હતી આપ વિચારો કે આ કેવું સરખું બેઠું મળ્યું! સાસરે કોઈ નાતું મોટું નહિ હોવાથી લગ્ન પછી તરત જ ઘર માંડતું પડ્યું અને કામનો ભોગ થવું પડ્યું. મારા પતિ મૂળ ગામડાના અને ઉંમરે પહોંચેલ, મારી વય બિલકુલ નાની; આવા કનેડે જેને સંસાર માંડવો પડ્યો હતો તેને જ મારી વીતણીની ખબર પડે આમ મારાં ત્રણ વર્ષ ગયાં, એટલે મારી ઉંમરનું ૧૪મું વર્ષ. એક દિવસ મારા પતિને સહેજ તાવ આળ્યો ને બેત્રણ દિવસ રહ્યો. બસ, તેમનું પછુ તેડું આળ્યું. તે પછુ સિધાવ્યા! ૧૪ વર્ષની વયે હું વિધવા થઈ! ગુજરી ગયે દસ પંદર દિવસ થયા ત્યાં તો દિવર-જેઠે મારી મિલકત જપ્ત કરી, વહેંચવા માંડી. રહેવાનું ઘર સરખું પછુ ના રહેવા ફીકું. ૬ મહિને મને ખાવાના પછુ સાંસા પડવા માંડ્યા. વળી અધુરામાં પૂરે મોટું દેહું હતું તે પછુ મારે જ ભરવાનું. પાંચેક વીધાં જમીન મને આપી હતી તેમાંથી ત્રણ વીધાં વેચી દેવું પડ્યું. પછુ જેઠે મને સુખે રહેવા કે તેવા નહોતા. મારી પાસે મોટીક જણસો હતી તે પડાવી લેવી હતી. એટલે મારપીટ રાફે કરી એક જ વખત તો માર નહિ સહન થવાથી આપઘાત કરવા તૈયાર થએલી, પછુ કેટલાક સમજી લોકોએ આવી સમજાવેલી આમ સુખેદુઃખે દિવસ કાઢવા લાગી. મહેનતમંદૂરી કરી પેટ ભરું છું.

“અમારો પાંચ ગામનો ધોળ છે તેટલામાં જ કન્યા આપણે થાય છે બાળલગ્ને તો અહીં કાળો કેર વર્તાવ્યો છે; તેમણે ખાસ કરીને કનેડાંએ. પુરુષ કરતાં સ્ત્રીની ઉંમર લગભગ ત્રણથી ચાર ગણી નાની હોય છે. એટલે સેંકડે ૮૦ જણીઓની મારા જેવી સ્થિતિ થાય છે. અમારા પાંચ ગામમાં અમારી વસ્તી પંદરેક હજારની છે. તેમાં પાંચ હજાર વિધવા! તેમાંની ત્રણ હજાર પછી ૧૫ વર્ષની અંદરની

અને વિધવા થઈ એટલે તો મને તેટલી લાડકી હોય છતાં તેના કેવા હાલ થાય છે તે તો આપને જણાવવા પડે તેમ નથી. કારણ કે આપ પણ એક વખત ચૂંદસ થતા અને દુનિયાનો અનુભવ લીધેલ છે. તમ્હને જાણમાંથી કેટલીયે એવી નીકળે કે તેને પૂછતાં કહેશે કે હું પરણી છું કે કેમ તે પણ મને ખબર નથી આમાંથી ધણી ઉમરે આવતાં સંયમ નહિ જળવાવાથી અતીતિએ વળી કાંઈ પરાયા પુરુષ સાથે ચાલી ભય છે. આવા કાખલા દર વર્ષે આ દરેક મામમાં પાંચથી ઓછા નથી બનતા. તે વખતે તેનાં માળાપને નીચું ધાલવું પડે છે આ બધાનો કેમ આરો આવશે? આના કરતાં પુનર્જન્મનો રિવાજ હોય તો શું બોલું? જે પતિનું હશે, જે સંયમી હશે તે તો આવો રિવાજ પડશે છતાં પોતાની આખરે સાચવો બેસી રહેશે; પણ આ તો બળાત્કારે સંયમ. આજ સુધીમાં આખરવાળાં ઘરોમાંથી જ ઉપરના દાખલા બન્યા છે; છતાં કોઈની આંખ ઉઘડતી નથી. આજકાલ સાંભળવા પ્રમાણે દરેક જગ્યાએ આ વિષે ઉદાપોહ થાય છે પણ અહીં કશું નહિ.

“ મારે લખવાનો હેતુ એ છે કે આપ આ વિષે કંઈક કરી અથવા માર્ગ બતાવો. હાલ તો સમાજના આગેવાન પુરુષ આપ જ છે. આપનો થોડો પ્રયત્ન પણ જરૂર ફળશે. આપના છાપામાં પણ આ કંઈક કથની ઉતારો એવી મારી અને મારા જેવી હાલોની ધણી છે. અમારાં દુઃખ આપ નહિ જુઓ તો કોણ જોશે? કાઠિયાવાડ, સુરત છંદો વગેરેમાં પુનર્જન્મનો રિવાજ છે તેથી શું ત્યાંના પાટીદારો હલકા ગણાય છે? ત્યાં અધર્મ પણ થોડો જ હશે.

“ અમને કંઈગતી મૂડી નથી સમાજ બંધે ચઢવાનો કે નથી પ્રભની ઉન્નતિ થવાની. આ પ્રશ્ન નાનોસુનો નથી મારા જેવી લાખો બંધે કરેડોનો છે. તેના ઉકેલ સિવાય, જેમ આપ અંત્યજના ઉકેલ સિવાય પ્રજા એક પગલું પણ આગળ ન ભરી શકે એમ કહો છો તેવો જ આ છે.”

આવા કાગળો આવ્યાં કરે છે એટલું જ નહિ પણ જ્યાં ત્યાં બાળવિધવાઓને હું જોયા કરું છું. અસંખ્ય બહેનોના

સંબંધમાં આવવાથી તેઓનું દુઃખ હું સમજી શકું છું. તેમના દુઃખમાં પુરુષ જોટલી સંપૂર્ણતાએ ભાગ લઈ શકતો હોય તેટલી સંપૂર્ણતાએ ભાગ લેવા ખાતર હું સીસમ બની રહ્યો છું — વિશેષ બનવા પ્રયત્ન કરું છું. ઘણી બહેનોને માની જોડ પૂરી પાડવા પ્રયત્ન કરું છું. તેથી આ બહેનનું દુઃખ હું પૂરેપૂરું સમજી શકું છું.

બાળવિધવા જેવી વિરોધી વસ્તુ જ ન હોવી જોઈએ એવો મારો અભિપ્રાય હદ થતો જાય છે. વૈધવ્ય એ ધર્મ નથી; સંયમ એ ધર્મ છે. બળાત્કાર અને સંયમ એ વિરોધી વસ્તુ છે. એક મનુષ્યને કંતારે છે ત્યારે બીજી વસ્તુ તેને ચઢાવે છે. બળાત્કારે પળાએલું વૈધવ્ય એ પાપ છે; સ્વેચ્છાએ પળાએલું વૈધવ્ય ધર્મ છે; આત્માની શોભા છે; સમાજની પવિત્રતાની દાલ છે. પંદર વર્ષની બાળા સમજપૂર્વક વૈધવ્ય પાળે છે એમ કહેવામાં ઉદ્ધતાઈ અને અગાન જ છે. પંદર વર્ષની બાળાને વૈધવ્યની વેદનાની ખબર પણ થી પડે? તેને પરણવાની બધી સમવહ માળાપે કરી દેવાનો તેમનો ધર્મ છે. કુદરિવાજને વશ થવામાં પામરતા છે, તેનો વિરોધ કરવામાં પુરુષાર્થ છે.

પાટીદારના લગ્નવિધિને વિષે ને તેઓમાં પડેલા રિવાજને વિષે મેં ખૂબ સાંભળ્યું છે. આ બહેનના કાગળમાં અતિશયોક્તિ જેવું કશું હું નથી જોતો.

ગુપ્તાન વિધવાઓને હું શી સલાહ આપું? તેનો ચિચાર કરતાં મારી અસક્તિનું મને માપ આવી રહે છે. તેને પરણવાનું કહેવું સહેલું છે. પણ તે કોને પરણે? પતિ કોણ શોધે? યાતિ બહાર પરણે? શોધ્યા પતિ ક્યાં મળે ખરા? શું જાહેરખબર

આપીને પરણે ? પરણવું એ કંઈ સોદો છે ? જ્યાં લોકમત વિરુદ્ધ છે અથવા ઉદાસીન છે ત્યાં બાળવિધવાએ પતિ શોધવો એ લગભગ અશક્ય છે. યોગ્ય પતિ ન મળતાં ગમે ત્યાં બંધાઈ જવું એવી સલાહ મારાથી તો કેમ જ અપાય ?

એટલે મારે તો કેવળ આ બાળવિધવાના વડીલોને જ વીનવવા રહ્યા. એમના હાથમાં 'નવજીવન' આવે જ ક્યાંથી ? એઓ ધણેભાગે છાપાં વાચનાર હોતા નથી. આવું ધર્મસંકટ છે.

વિધવાઓને હું આટલી સલાહ તો આપી શકું છું. તેઓએ શાંતિથી દુઃખ સહન કરવું. તેઓએ પુરુષ કે સ્ત્રી વડીલોની પાસે પોતાનું હૃદય ઠલવવું ને પોતાની બધી ઇચ્છાઓ રજુ કરવી. વડીલ નં સમજે કે ન માને તો નિશ્ચિંત રહેવું. અને લાયક પતિ મળી આવે તો તેઓએ વિવાહ કરી લેવો. એવો પતિ શોધવાને સાડા જોમ દમયંતીએ, સાવિત્રીએ, પાર્વતીએ તપ કર્યો તેમ તેઓ પણ આ યુગને અનુકૂળ ને આ યુગમાં શક્ય એવું તપ આદરે. એ તપ અભ્યાસ છે. વિધવાને સાડા અભ્યાસ—શારીરિક, માનસિક ને અધ્યાત્મિક—જેવી બીજી મનને સ્થિર કરનારી વસ્તુ નથી. શારીરિક તપ તેઓ પ્રત્યેક ક્ષણ રેટિયાને આપીને કરે, માનસિક તપ અક્ષરચાન મેળવીને કરે અને આધ્યાત્મિક તપ આત્મશુદ્ધિ કરીને, આત્માને ઓળખીને કરે. આ ત્રણ કાર્યમાં વડીલો રોકે નહિ ને રોકે તોયે એ નિરર્થક છે. એ ત્રણ વસ્તુનો અધિકાર બધાનો છે. તે ન મળે તો અવસ્ય વિધવા સત્યાગ્રહ આદરે.

આ ઉપાય પણ કઠિન છે એ હું જાણું છું. પણ સદુપાયમાત્ર કઠિન જેવા લાગે છે, છેવટે કઠિન નથી હોતા એવું ભગવદ્વાક્ય છે.

વડીલો જો નહિ સમજે તો પરતાશે કેમકે દરેક જગ્યાએ હું દુરાચાર અનુભવી રહ્યો છું વિધવાની ઉપર બળાત્કાર કરવામાં નથી તેની, નથી કુટુંબની કે નથી ધર્મની રક્ષા. ત્રણેનો નાશ આપણી દૃષ્ટિ આગળ થતો હું જોઈ રહ્યો છું. પુરુષવર્ગ જેના આશ્રયતળે બાળવિધવાઓ છે તે સમજો.

શાંતિસુધારે

શાંતિસુધારાનું ધણું કામ વ્યક્તિઓના જીવનથી ને દષ્ટાંતથી થઈ શકે છે. પણ સમાજસુધારાને હું રાજપ્રકરણથી ભિન્ન વસ્તુ નથી ગણતો. નીતિ અથવા ધર્મ જેમ તેમા હોવાં જ જોઈએ તેમ જ સમાજસુધારાને વિષે કહી શકાય. જે સમાજની આંતરવ્યવસ્થા મેલી છે તેને સ્વરાજ નથી સંભવતું. ખરું જોતા અસ્પૃશ્યતાનિવારણ એ સમાજસુધારાનો પ્રશ્ન ગણાય. તે એવો વ્યાપક અને આવશ્યક છે કે તેનો નિકાલ લાગ્યા વિના સ્વરાજ મળવું જ અશક્ય છે એમ હવે આપણે માનતા થઈ ગયા છીએ.

ગં૦ ૨૫૦ વાસંતીદેવી

કેટલાંક વર્ષ પૂર્વે મેં સ્વર્ગવાસી રમાબાઇ રાનડેના દર્શનનું વર્ણન આપ્યું હતું. તેમને મેં આદર્શ વિધવા તરીકે આલેખ્યાં હતાં.

આ વેળા મારે નસીબે એક મહાન વીરની વિધવાના વૈધવ્યના આરંભનું ચિત્ર આપવાનું રહ્યું છે.

વાસંતીદેવીની સાથેનો મારો પરિચય સન ૧૯૧૯ની સાલથી છે. ગાઢ પરિચય ૧૯૨૧માં થયો. તેમની સરળતા, તેમની ચાતુરી ને તેમના અતિચિસત્કાર વિષે તો બહુ સાંભળ્યું હતું. તેનો અનુભવ પણ હીક થયો હતો. જેમ દાર્જિલિંગમાં દેશબંધુની સાથેનો મારો સંબંધ વધ્યો તેમ વાસંતીદેવી સાથેનો પણ વધ્યો. તેમના વૈધવ્યમાં તો પરિચય બહુ જ વધી ગયો છે. દાર્જિલિંગથી શખ લઇને કલકત્તે આવ્યાં છે, ત્યારથી હું તેમની સોડે જ રહ્યો છું એમ કહી શકાય. વૈધવ્ય પછીની પહેલી મુલાકાત તેમના જમાઇને ઘેર થઇ. ધણી બહેનોથી વીંટળાઇને તેઓ બેઠા હતાં. પૂર્વાશ્રમમાં તો હું તેમની મોટીમાં

પેસું એટલે તેઓ જ સામાં આવે ને બોલાવે. વૈધવ્યમાં મને કાણુ બોલાવે ? પુતળાંની જેમ સ્તબ્ધ થઇ બેઠેલી બધી બહેનોમાંથી મારે તેમને ઝાળખી કાઢવાનાં હતાં. એક મિનિટ સુધી તો હું બોળી જ રહ્યો. સેથામા સિંદુર, કપાળે ચાંદ્રો, મોઢામાં પાન, હાથે બંગડીઓ અને સાડીએ કોર, હસમુખો ચહેરા—આમાંની એકે નિશાની હું ન જોઈ ને વાસંતીદેવીને કેમ ઝાળખું ? જ્યાં તેઓ હોવા જ જોઇએ એવું માન્યું હતું ત્યાં જઇને હું તો બેઠો ને નિહાળીને મુખમુદ્રા જોઇ. જોવું અસહ્ય થઇ પડ્યું. ચહેરા તો ઝાળખ્યો. રૂદન રોકવું મુશ્કેલ થઇ પડ્યું. છાતી પથ્થર જેવી કરી આશ્વાસન આપવું તો દૂર જ રહ્યું.

એમના મુખપરનું હમેશનું હાસ્ય આજે ક્યાં હતું ? મેં એમને સાત્તન આપવા, રીઝવવા, બોલાવવા અનેક પ્રયત્ન કર્યા. ધણીવારે હું સહેજ સરળ થયો.

દેવી જરા હસ્યાં.

મને હિંમત આવી ને હું બોલ્યો.

‘તમારાથી રડાશે નહિ તમે રડશો તો બધા રડશે. મેના (મેટી દીકરી)ને માડ છાની રાખી છે, બેખી (નાની દીકરી)ની હાલત તો તમે જાણો છો. સુખતા (પુત્રવધૂ) પોકે પોકે રોતી હતી તે બાગ્યે શાત થઇ છે. તમે દયા રાખજો. તમારી પાસેથી તો હવે બહુ કામ લેવું છે.’

પીરાંગનાએ દરતાપૂર્વક જવાબ આપ્યો:

‘હું રડવાની નથી. મને રડવું આવતું જ નથી. પછી શું ?’

આનો મર્મ હું સમજ્યો, મેં સંતોષ વાળ્યો.

રડવું દુઃખનો ભાર હળવો કરે છે. આ વિધવા બહેનને તો ભાર હળવો નહોતો કરવો, ઉંચકવો હતો તે કેમ રહે ? મારાથી હવે કેમ કહેવાય 'ત્યારે ચાલો આપણે બાઇબહેન પેટભરી રહીએ ને દુઃખ ઠાલવીએ ?'

હિંદુ વિધવા તો દુઃખની પ્રતિમા છે. તેણે સંસારના દુઃખનો બોળો વહોરી લીધો છે. તેણે દુઃખને સુખ કરી મૂક્યું છે. દુઃખને ધર્મ કરી મૂક્યો છે.

વાસંતીદેવીથી બધી જાતના ખોરાક ખવાતા. તેના ૧૯૨૦ સુધીના કાળમાં તેમને ત્યાં છપ્પન બોગ થતા ને સેંકડો માણસો જમતા. તેમને તંબોળ વિના એક ઘડી ન ચાલતું. પાનની દાગડી પાસે પડી જ હોય.

હવે શયુગારમાત્રનો ત્યાગ તંબોળનો ત્યાગ, પકવાનોનો ત્યાગ, માંસમત્સ્યનો ત્યાગ, કેવળ ઘણીનું ધ્યાન, પરમાત્માનું ધ્યાન

ઘણી બહેનોને તેમના શયુગાર ઓછા કરવા હું વીનવું છું. ઘણીને વ્યસનો છોડવા હું છું કોઈક જ ત્યાગે. પણ વિધવા ? જે પળે હિંદુ સ્ત્રી વિધવા થાય તે જ પળે તેના વ્યસન ને તેનો શયુગાર સરખી કાચગાની જેમ સરી પડે છે. તેને ન જોઈએ કોઈનું કિત્તેજન, ન જોઈએ કોઈની મદદ. રિવાજ તુ શું નથી કરી શકતો ?

આ દુઃખ સહન કરવામાં ધર્મ છે કે અધર્મ ? આનું બીજા ધર્મમાં તો નથી બાળ્યું. હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રીઓએ બૂલ તો નહિ કરી હોય ? વાસંતીદેવીને જોઈને હું બૂલ નથી જોતો પણ ધર્મની શુદ્ધ ભાવના બાળું છું. વૈધવ્ય એ હિંદુધર્મનો

શણ્ણગાર છે. ધર્મનું જૂથણુ વૈરાગ્ય છે, વૈભવ નહિ. બલે દુનિયા ખીજું કહેવું હોય તો કહે.

પણ હિંદુશાસ્ત્ર કયા વૈધવ્યને વખાણુ છે ને વધાવે છે? પંદર વર્ષની મુઝા જે વિવાહનો અર્થ પણ નથી જાણતી તેના વૈધવ્યને નહિ. બાળવિધવાઓને સારૂ વૈધવ્ય ધર્મ નથી, તે અધર્મ છે. વાસંતીદેવીને મદન જાતે આવીને લલચાવે તો તે પોતે ભરમ થઈ જાય. વાસંતીદેવીને શિવની જેમ ત્રીજી આખ છે. પણ પંદર વર્ષની બાળા વૈધવ્યને શું જાણે? તેને સારૂ તો એ અત્યાચાર જ છે. બાળવિધવાઓની ભરતીમાં હિંદુધર્મની પડતી જોઈ છે. વાસંતીદેવી જેવીના વૈધવ્યમાં શુદ્ધ ધર્મનું પોષણ જોઈ છે. વૈધવ્ય સર્વ પ્રકારે, સર્વ સ્થળે, સર્વ કાળે, અનિવાર્ય સિદ્ધાંત નથી. જે સાચવે તે જીતે સારૂ તે ધર્મ છે.

રિવાજના કુવામા તરવું સારૂં છે. તેમા હૂબલું એ તો આત્મહત્યા છે.

જેમ સ્ત્રીને તેમ પુરુષને હોવું જોઈએ. રામે તે કરી જતાવું. સતી સીતાનો ત્યાગ પણ તેમનાથી ન સંખાયો. પોતે જ કરેલા ત્યાગથી પોતે જ બચ્યા. જ્યારથી સીતા ગયા ત્યારથી રામચંદ્રનું તેજ ધટ્યું. સીતાના દેહનો ત્યાગ તેમણે કર્યો, પણ સીતાને પોતાના હૃદયની સ્વામિની બનાવી. તેમને સારથી ન ખખ્યા શણ્ણગાર કે ન ખખ્યો ખીજો વૈભવ. કર્તવ્ય સમજીને તટસ્થપણે રાજકારભાર ચલાવીને તે શાંત રહ્યા.

જે આજે વાસંતીદેવી સાખી રહેલ છે, જેમાંથી તે પોતાનો વિલાસ ખેચી શકી છે તે વસ્તુ પુરુષવર્ગ ન કરે ત્યાં લગી હિંદુધર્મ અધૂરો. એકને જોળ ને ખીજને ચોર

એવો ઉલટો ત્યાગ ઇશ્વરી દરબારમાં હોય નહિ ને છે જ નહિ. પણ અત્યારે તો હિંદુઓમાં પુરુષે એ ઇશ્વરી કાયદાને ઉલટાવી ઓળખીને સારૂ વૈધવ્ય કાયમ રાખી પોતાને સારૂ સ્થાનભૂમિમાં જ બીજો વિવાહ યોજવાનો અધિકાર રાખ્યો છે !!!

વાસંતીદેવીએ હજી સુધી કોઈના દેખતાં આંસુનું ટીપું સરખું નથી પાડ્યું. છતાં તેમના ચહેરામાં તેજ તો આવતું જ નથી. કેમ જાણે લાંબા મંદવાડમાંથી જીઠ્યાં ન હોય એવો તેમનો ચહેરો લાગે છે. આ સ્થિતિ જોઈ મેં થોડો સમય બહાર નીકળી હવા ખાવા વીનવણી કરી. મારી સાથે મોટરમાં તો બેઠા. પણ બેસે શાના? ધણી વાતો મેં કાઢી તે સાબળી પણ પોતે તેમાં બાગ્યે જ ભાગ લીધો. હવા ખાધી તો ખરી પણ પસ્તાયાં. આખી રાત નિદ્રા ન આવી. ‘જે વસ્તુ મારા પતિને અતિશય પ્રિય હતી તે મેં અબાગણીએ આજે કરી? આ તે શોક?’ આવા વિચારોમાં રાત્રિ ગાળી. બોંબલ (તેમનો દીકરો) અને આ ખખર આપી ગયો. મારો આ મૌનવાર છે. મેં કાગળ ઉપર લખી નાખ્યું છે: ‘આ ગાંડપણ માતાજીમાથી આપણે કાઢ્યે છૂટકો. આપણા પ્રિયતમને પ્રિય એવી ધણી વસ્તુઓ આપણે તેના વિયોગ પછી ક્યેં જ છૂટકો છે. માતાજી વિલાસને અર્થે મોટરમાં નહોતાં બેઠા, પણ કેવળ આરોગ્યને ખાતર. તેમને સ્વચ્છ હવાની જહુ જરૂર હતી. આપણે તેમને બળ આપી તેમનું શરીર સાચવવું પડશે પિતાજીના કાર્યને દીપાવવા ને વધારવા સારૂ આપણને તેમના શરીરનો ખપ છે. આટલું માતાજીને કહેજો.’

‘માતાજીએ આ વાત જ તમને કરવાની મને ના પાડી હતી. મારાથી ન રહેવાયું એટલે હું કહેવાને આવ્યો છું. હાલ તુરત તો તેમને મોટરમાં ન જવાનું કહો એ જ ઠીક લાગે છે.’ બોંબલ બોલ્યો.

બિચારો બોંબલ ! કોઈનો વાળ્યો ન વળે એ દીકરો આજ બકરી જેવો ચઢતો બેઠો છે. તેનું કસ્થાણુ થાઓ.

પણ આ સાખી વિધવાનું શું ? વૈધવ્ય વહાલું લાગે છે, છતાં અસહ્ય લાગે છે. સુધન્વા ઉકળતા તેલમાં પડ્યો નાચે, ને મારા જેવા દૂર રહી જોનારા સુધન્વાનું દુઃખ કલ્પીને કાપે. સતી ઝીઝો તમારું દુઃખ તમે સંધરજો. તે દુઃખ નથી પણ સુખ છે. તમારાં સ્મરણુ કરી ધણું તર્યું છે ને તરશે.

વાસંતીદેવીનો જન્મ હો.

બાળલગ્ન અને શાસ્ત્રાર્થ

‘ત્યાગમૃતિ’ વિષેના લેખ ઉપર એક ભાષ લખે છે તેનો ભાવાર્થ આ છે; ‘તમે ૧૫ વર્ષ લગી કન્યાનાં લગ્ન કરવાની વિરુદ્ધ છો, પણ શાસ્ત્ર તો સ્ત્રીધર્મ પ્રાપ્ત થતા પહેલાં કન્યાને પરણાવી દેવાની આજ્ઞા કરે છે. જેઓ બાળલગ્નની વિરુદ્ધ છે તે પણ તે શાસ્ત્રના નિયમને પાળનારા છે. આ ધર્મસંકટનું શું?’ મને તો આ ધર્મસંકટ નથી જણાતું. શાસ્ત્રને નામે ઓળખાતા પુસ્તકમાં જે કંઈ લખ્યું હોય તે સાચું જ ને તેમાં કશો ફેરફાર ન જ થઈ શકે એવું કહેનાર અથવા માનનારને ધડીએ ધડીએ ધર્મસંકટ આવવાનું. એક જ શ્લોકના અનેક અર્થ થાય છે ને તે એકબીજાના વિરોધી પણ હોય છે. વળી શાસ્ત્રોમાં કેટલાક અચળ સિદ્ધાંતો હોય છે ને કેટલાક કાળ, ક્ષેત્ર ધોનો વિચાર કરીને તે કાળ કે તે ક્ષેત્રને જ લાગુ પડનારા હોય છે. જ્યાં સૂર્ય ૭ માસ સુધી આથમે નહિ એવા ઉત્તર ક્રુવમાં કોઈ રહી શકે તો તેણે સંખ્યા ક્યારે કરવી? તેણે સ્નાનાદિનું શું કરવું? મનુસ્મૃતિમાં ધણાંયે નિયમો ખાલાખાલના જણાવ્યા છે, તેમાંના એકનું પણ આજે પાલન નથી થતું. દરેક શ્લોક એક જ હાથે કે એક જ વખતે લખાયા છે એમ પણ નથી. તેથી જેમને ધર્મરથા ડરીને ચાલવું છે ને જે એ નીતિના નિયમોનો ભંગ નથી કરવા ઇચ્છતા, તેમણે તો નીતિની વિરુદ્ધ જે કંઈ જણાય તેનો ત્યાગ

જ ક્યેં છૂટકો છે. સ્વેચ્છાચાર કદિ ધર્મ હોઈ જ ન શકે. હિંદુધર્મે સંયમને મર્યાદા જાણી જ નથી. જેને વૈરાગ ઉત્પન્ન થાય એ બાળાનું શું? સ્ત્રીધર્મપ્રાપ્તિ એટલે શું? જે અવસ્થા સ્ત્રીજાતિને સાર સામાન્ય છે તે પ્રાપ્ત થતાં સ્ત્રીએ પરણવું જ જોઈએ એવો આગ્રહ કેમ હોઈ શકે? ત્યાર પછી જ પરણાય એવો સંયમ સમજી શકાય. શાસ્ત્રાર્થના ઝગડામાં પડીને આપણે અત્યાચાર ન જ કરીએ. જે આપણને મોક્ષ તરફ પ્રવર્તાવે છે તે શાસ્ત્ર; જે સંયમ શીખવે તે ધર્મ, બાપના કુવામાં ખૂડી મરે તે અકરમી ગણાય. શાસ્ત્રાર્થને અમા ભગતે અંધારો કુવો ગણ્યો, યાનેશ્વરે વેદને પણ કૃપણ કહ્યા, નરસિંહ મહેતાએ અનુભવને જ યાન માન્યું. જગત તરફ દૃષ્ટિ ફેરવતાં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જેને મજકુર બાઈએ ધર્મ માન્યો છે તે ધર્મ નથી, પણ અધર્મ છે ને સર્વથા ત્યાજ્ય છે. એ અધર્મને પરિણામે આજે અસંખ્ય બાળાઓનો આપણે વધ કરીએ છીએ. ઇતિહાસ હિંદુ પુરુષવર્ગને આ રિવાજને સાર નિંદશે. પણ ઇતિહાસની આપણે ચિંતા કરવાની નથી. બાળવિવાહનું કૂકું ફળ આપણે પોતે જ આપી રહ્યા છીએ. હિંદુ જીવાતોમા ધણા નિઃસત્ત્વ, અપંગ ને બયબીત છે તેનું આ બાળલક્ષ્મ એક સળંગ કારણ છે એમાં ઇનકાર થઈ શકે એમ જ નથી. અધરે જન્મેલી પ્રજાનું શરીર અનેક ઉપાયે પણ ન બાધી શકાય એ જીલાવું ન જોઈએ. સહમાએ જે નિયમ મજકુર બાઈ ટાકે છે તેને બધી હિંદુજાતિ માન આપતી નથી, એટલે હજી હિંદુ પ્રજા શરીરસંપત્તિ છેક ગુમાવી નથી બેઠી. પણ જે તેનું અક્ષરશ્ચઃ પાલન થતું હોય તો પુરુષજાતિનો હિંદુસમાજમાંથી ભોપ જ થાય.

બાળહત્યા

નીચેના કાગળ મારી પાસે મેં ઘણા દિવસો થયા
સાચવી રાખેલો:

“હું જાતે પાટીદાર છું બારસદ તાલુકાના સુણાવ ગામનો વતની
હું પાટીદાર ક્રોમ મરફ છે, બહાદુર છે, કઠાર છે. ક્ષત્રિયપણાને
શોભે એવા ગુણો તેનામાં છે. પ્રાણાન્તે પણ — કુરબાન થઈ જતાં
સુધી—પાટીદાર પૂંઠ ન બતાવે, પણ ઘણા સદ્ગુણોમાં એક ભયંકર
દુર્ગુણ હોય તો સદ્ગુણોને બોધ નાંખે છે, અથવા સદ્ગુણો કંઈ પણ
કરી શકતા નથી. કદાચ દુર્ગુણ છૂપો હોય છતાં પ્રજ્ઞથી તો તે કાઢ
પણ માણસ કુપાવી શકે નહિ. દુર્ગુણ એ છે કે ક્રોમ ખૂબ મિથ્યા-
ભિમાની છે. આ મિથ્યાભિમાનને તેઓ સ્વાભિમાન માને છે. અને
તેમાંથી કુળના અભિમાન નીચે જે ભયંકર પાપો થઈ રહ્યાં છે તે
હૃદય સમસમી ઉઠે તેવાં છે. આથી જ્ઞાતિનો પ્રશ્ન ઉપાડયો છે,
માટે જ આપને આ લખવા હિંમત કરી છે આ મિથ્યાભિમાનથી
એ કામનાં બાર ગામમાં વિવાહમાં બહુ ખર્ચ કરવું પડે છે. તેથી
ઝરીયા પોતાની બાળકીઓને અફીણ જેવા ઝેરી પદાર્થોથી સુવાવડમાં
જ મારી નાંખે છે. પાછલાં પચ્ચીસ વર્ષમાં, ચરોતરના બાર ગામમાં
એક પણ ઘર એવું નહિ હોય કે જ્યાં બોળમાં બોળી એક પણ
હત્યા નહિ થઈ હોય. ખૂનના કેસ ગણીને આ બાર ગામના પાટીદારો

પર કામ ચલાવવામાં આવે તો કદાચ આખી પાટીદાર કોમ ફાંસીએ ચઢે અને બાર ગામ નાબૂદ થઈ જાય.

“મેં જાનગી રીતે એક જગ્યાએ સ્ત્રીઓને જ પૂછીને સોળ ધરના ફળિયામાં આ બાબત ચોક્કસ તપાસ કરી છે. તો પાછલાં પચ્ચીસ-થી ત્રીસ વર્ષમાં નીચેનું પરિણામ માર્ગમ પડ્યું છે સ્ત્રીઓ ભોળા ને ક્યાણુ હોઈ પોતે કરેલી હત્યા પણ માની દે છે. આ સોળ ધરોમાં કુલે ૪૯ કન્યાઓ જન્મી છે, તેમાંથી ૩૧ કન્યાઓને સુવાવડમાં જ મરણને ત્યાં પહોંચાડી દેવામાં આવી ! ૧૮ કન્યાઓ ઉછેરવા સુવાવડમાંથી બચી, પણ વગર આવજતે તથા બેઠકમરીથી ઉછેરવામાં આવતી હોવાથી ૧૧ નાની વયમાં જ મરી ગઈ. ૭ નાં ઉછેરીને લગ્ન કર્યાં. તેમાંની ૨ તો પહેલી જ સુવાવડે મૃત્યુ પામી. ન્યારે ૫ હાલ પરણેલી હયાત છે

“આ તપાસ મેં સંવત ૧૯૬૬ના ફાગણમાં કરી હતી. પ્રથમથી આ વાત જાણતો હોવાથી હું જનમાં તો જતો જ નથી. ચોક્કસાઇને માટે ઘેર ઘેર પૂછીને જાનગી રીતે તપાસ કરતાં ઉપરનું પરિણામ જડે છે. ક્યાણુ યુવકવર્ગ આ બાબત જાણતો હોવાથી તેણે આ બાબત ધ્યાનમાં લીધી છે. તેને પરિણામે ગઈ સાલ સુજાવની રાષ્ટ્રીય શાળાના આચાર્ય જેઓ સર્વાંગે અસહકારી છે તેમણે તદ્દન સાદી રીતે, પગે ચાલીને, કન્યાનું દુઃખતેહું જ પોતે પહેરીને અને પોતાનું દાંતેહું કન્યાને પહેરાવીને લગ્ન કર્યાં. લગ્નમાં દસ માણસ લઈ જઈ માત્ર સો જ રૂપિયામાં વિવાહ પતાવી દીધો; જેમાં ઓછામાં ઓછા બે હજાર ને વધારેમાં વધારે બાર હજાર થાય. શ્રીયુત. ગોપાળદાસભાઈ પણ આ બાબતમાં પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પણ મિથ્યાસિમાની રૂઝ-વર્ગ ને આગેવાનવર્ગ જલદી માને તેમ નથી.”

આ કાગળખાંતો કેટલોક વિગતવાળો ભાગ મેં કાઢી નાખ્યો છે. એમાં સૂચવેલા દોષ ક્યાં લગી ખસે છે તે તો પાટીદારો જાણે. હું તેઓમાં ઠીકઠીક વસેલો ગણાઉં છતાં મારો

ધધી ગુણો જાણવાનો હોવાથી હોય જાણવા પ્રયત્ન નથી કર્યો, નથી કોઇએ જણાવ્યા.

પરંતુ કાગળમાની હકીકત ખરી હોય તો શરમાવા જેવું છે. દીકરીનો જન્મ અપશુકન છે એવો પાપી વહેમ આપણામાં સામાન્ય છે. એમાં સ્વાર્થ ઉપરાંત કંઈ પણ કારણ હોય એમ જણાતું નથી, તેની ઉત્પત્તિ બલે બયાનક કાળમાં હોય. જ્યારે કન્યાએના હરણુ થઈ શકતા ત્યારે લોકો કન્યાના જન્મથી ત્રાસે એ કંઈક સમજી શકાય એવું છે. આજે એવો ભય નહિ જેવો છે. હોય તોયે આપણે તેનો ઇલાજ લઈ શકીએ છીએ જન્મથી હર્ષ પામવાનું કંઈ કારણ હોય તો છોકરાનો હોય કે છોકરીનો, બન્ને સરખાં પ્રિય હોવા જોઈએ. સંસારને બંનેની પૂરી જરૂર છે. એક બીજાની પૂરણી છે. ત્યાં એકથી હર્ષ પામવો ને બીજાથી દુઃખ માનવું એ એ બંનેને નુકસાનકારક છે. સુવ્યવસ્થિત કેમકા આપુરુષ બંને જાતિનું પ્રમાણ સરખું હોવું જોઈએ.

કન્યાના બાપને લગ્નમાં બહુ ખર્ચ કરવું પડે છે એ રિવાજ પણ હિંદુજાતિમાં સામાન્ય છે. પાટીદારોમાં તેણે પ્રચંડ સ્વરૂપ પકડ્યું હોય એ સંભવે છે. આ ખર્ચ નાખી કરવાની પૂરતી જરૂર છે એ વિષે બે મત ન હોય. બહુ ખર્ચાળ રિવાજથી ગરીબ માબાપ તો બેહાલ જ થાય ને તેઓને સાડ કન્યાના વિવાહ અશક્ય થઈ પડે ને પરિણામે છોકરીઓને ઝેર દેવાની પ્રથા પડે.

સુણાવના મહેતાજીનો દાખલો અનુકરણીય છે. આ ખાદીના જમાનામાં તો ખાદીની વરમાળથી જ વિવાહ ઉઠેલી શકાય.

લેખકે બધો દોષ ધરડાઓ ઉપર ઢોળ્યો છે. એમાં કંઈક અતિશયતા હોવી જોઈએ. પણ જો ધરડા ખરેખર મિથ્યા-ભિમાનને લીધે ન જ માને તેમ હોય તો યુવકમંડળે લગામ પોતાને હાથ ધરવી જોઈએ. યુવકવર્ગે ખર્ચાળ વિવાહમાં ભાગ લેવાની ઝોખખી ના પાડે તો વિવાહનું ખર્ચું તુરત અટકે. આમાં નથી અવિનય ને નથી ભારે પ્રયત્નની જરૂર. ખેદકારક હકીકત તો એ છે કે યુવકવર્ગે આજ લગી આવી વસ્તુઓને પોતાના ક્ષેત્રની બહાર ગણી છે. પોતાની કેળવણીને પણ સંસારસુધારાને સાર વાપરી જ નથી.

પણ હવે જમાનો બદલાયો છે; યુવકવર્ગ વિચારતો થઈ ગયો છે. એટલે આ સુધારો મહાપ્રયાસ વિના થઈ શકે એવો છે. માત્ર અડગ નિશ્ચયની આવશ્યકતા છે.

મને તો બાર ગામની મર્યાદા પણ સાલે છે. હું તો ચાર વર્ણને જ માનું છું. પેટાવર્ણોને મેળવી દેવાની જરૂરિયાત છે. પણ તેને સાર કાળ જોઈએ. છતાં પાટીદારોના ગામવિભાગ પાડી વાડા બાધવા એ તો વર્ણવિભાગની અતિશયતા છે, આખા ગુજરાતના પાટીદારો વચ્ચે જેને જમણુવહેવાર છે તેને બેટીવહેવાર કેમ ન હોય? બાર ગામના સંકેતમાં સંયમ કારણ નથી પણ મિથ્યાભિમાન જ કારણ દેખાય છે જ્યાં મિથ્યા-ભિમાન છે ત્યાં પાપ હોય છે. એટલે શાણા અને પીઠ પાટી-દારોએ મળીને જોઈતો સુધારો કરી બાળહત્યાનો ને તેના કારણરૂપ જે દોષિત રિવાજો આપણે તપાસી ગયા તેનો પ્રતિબંધ તુરત કરવો ધટે છે.

બાળવધ

૨૧. કંચનલાલ મગનલાલ ખાંડાવાળાએ બાળકોના
મરણપ્રમાણ સંબંધી નીચેના કાગળ લખ્યો છે;

“ દુનિયાના જુદા જુદા દેશોમાં તેમજ હિંદુસ્તાનના મુખ્ય
ઈલાકાઓમાં નાના બાળકોનું મરણપ્રમાણ કેટલું છે તે નીચેના
આકાંક્ષા ઉપરથી જણાશે આપણા સમાજસેવકોની આંખ ઉઘટે એ
હેતુથી આ આકાંક્ષા આપવાનું યોગ્ય ધાતું છે.

દેશ

એક વયથી નીચેનાં બાળકોનાં
મરણ એક હજારમાં કેટલાં ?

ન્યુઝીલેન્ડ	(૧૯૧૨)	૫૧
નોર્વે	(૧૯૧૨)	૬૮
સ્વીડન	(૧૯૧૧)	૭૨
ઑસ્ટ્રેલિયા	(૧૯૧૩)	૭૨
ક્રોન્સ	(૧૯૧૨)	૭૮
નીધરલેન્ડઝ	(૧૯૧૩)	૬૧
સ્વીટ્ઝરલેન્ડ	(૧૯૧૨)	૯૪
ડેનમાર્ક	(૧૯૧૩)	૬૪
આયર્લેન્ડ	(૧૯૧૩)	૯૭
ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ	(૧૯૧૬)	૬૮
સ્કોટલેન્ડ	(૧૯૧૩)	૧૧૦

મદ્રાસ	(૧૯૦૨-૧૧)	૧૯૯
બંગાળ	"	૨૭૦
બિહાર અને ઓરિસ્સા	"	૩૦૪
પંજબ	"	૩૦૬
મુંબઈ	"	૩૨૦
બરમા	"	૩૩૨
સંયુક્ત પ્રાંતો	"	૩૫૨

ઉપરના આંકડાઓમાં મુંબઈ, મદ્રાસ, બંગાળ વગેરે આખા પ્રાંતોનું સરેરાશ મરણપ્રમાણ છે; પરંતુ જો દરેક રાજ્યનું ગણવામાં આવે તો તે એથી પણ વધારે છે. ૧૯૧૭માં મુંબઈમાં હજારમાં ૪૦૯.૬ અને કલકત્તામાં ૨૪૯નું હતું. મદ્રાસ રાજ્યમાં એ જ વર્ષમાં હજારમાં ૨૭૭.૩નું મરણપ્રમાણ હતું; જ્યારે લંડનમાં ૧૯૧૬માં ફક્ત હજારમાં ૮૭ મરણો થયાં હતાં હિંદુસ્તાનમાં આટલું મોટું પ્રમાણ કેમ છે તેનાં કારણો શોધી એ દિશામાં કાર્યની ઘણી જરૂર છે. બાળકો એ દેશનું અણમોહું બન છે. હિંદને આ બન આટલા મોટા પ્રમાણમાં ખોવાનું કેમ પાલવે ? ”

ન્યુઝીલેન્ડમાં એક વર્ષમાં એક હજાર બાળકોમાંથી ૫૧નું મરણ થાય છે, મુંબઈમાં ૩૨૦ અને સંયુક્ત પ્રાંતમાં ૩૫૨. આ હકીકત ગમે તે રીતે તપાસીએ તોપણ આપણને કમકમાટી ઉપજવનારી છે. કારણો સખળ અને ઉપાય થઈ શકે તેવા છે તેથી વિચારવાલાયક છે અને પ્રતિકૂળ કારણોમાં વધારો થતો જાય છે. કારણોમાના કેટલાક નીચે પ્રમાણે છે;

૧. હવા, ૨. ખોરાક, ૩. બાળવિવાહ અને કળેડાં ૪. સ્વચ્છાંદ, ૫. આરોગ્ય વિષે અજ્ઞાન, અને હવે ૬. અસહ્ય મોઢવારી આમાં માત્ર છેલ્લા કારણમાં જ અત્યારે સરકાર મુખ્ય ભાગે જવાબદાર ગણી શકાય. અમે આમ બેઠ પાડીએ છીએ એનું કારણ એ છે કે આપણા અનેક બાધિઓ અને

ત્રીએને સાર આપણે સરકારને દોષ દેખાડે છીએ. એવું કહેવાની ટેવ પડી ગઇ છે કે જે આપણને સ્વરાજ્ય મળે તો આપણા બધા વ્યાધિઓ એટલે બાળકોના અતિશય મરણ-પ્રમાણનો વ્યાધિ પણ તુરત મટી શકે. જે કે સામાન્ય રીતે એટલું ખરું છે કે દેશમાં બૂખમરો વધતો જાય છે તે સ્વરાજ્ય મળ્યે ઓછો થવાનો સંભવ છે, તોપણ આપણા ધણા વ્યાધિઓ સ્વરાજ્ય મળ્યા છતાં પણ આપણે લેવા જોઈતા યોગ્ય ઇલાજો નહિ લઇએ તો ઊંઘા જ હશે, અને એવી વસ્તુ આપણો આજનો વિષય છે.

આપણી હવા આપણે બદલી શકતા નથી. સારામાં સારી હવાવાળા મુલકોમાંનો ન્યુઝીલેન્ડ એક પ્રદેશ છે. પ્રમાણમાં હિંદુસ્તાનની હવા દુર્ગંધ કરનારી ગણાય છે. ધણી ગરમીમાં શરીરને બરોબર બાધવું એ મુશ્કેલ છે. ગરમી કરતાં પણ બેજવાળા પ્રદેશ વધારે હાનિકારક છે એવો સાર્વજનિક અનુભવ છે. એમ છતાં ઈશ્વરે મનુષ્યને એટલી શક્તિ આપી છે કે તે ધણે ભાગે આવી અગવડોને ઓળંગી શકે છે. એછાવત્તા પ્રમાણમાં સૌ કોઈ આવી અડચણો દૂર કરે છે. જેટલે દરજ્જે મરણપ્રમાણ, એટલું કરવામાં હવા પ્રતિકૂળ છે તેટલે દરજ્જે આપણે યોગ્ય ઇલાજો લઇને હવાની પ્રતિકૂળતા મટાડી શકીએ છીએ. આમાં આપણી ગરીબાઈ એ મોટામાં મોટું વિઘ્ન છે. બાળકોએ સર્વથા આપણું અગ્નિ એટલું જ મોટું વિઘ્ન છે.

બાળકોનો ખોરાક હમેશા જોઈએ તેવો નથી હોતો. બાળકોના ખોરાકનો વિષય સમજવો ધણો સહેલો છે. બાળક માતાના દૂધ ઉપર અને માતાનું દૂધ પાંચ થાય એટલે ગાયના

દૂધ ઉપર જ ઉછેરાવું જોઈએ તેને બદલે બાળકને હજી દાત નથી આવ્યા તેના પહેલાં દૂધને બદલે રાંધેલું અનાજ આપવામાં આવે છે. બાળકની હોજરી અનાજ પચાવવા તૈયાર નથી હોતી એના પહેલાં જ તેને અનાજ મળે છે તેથી બાળકને રોગો થાય છે, તે નબળું બને છે અને ઠેકઠીક વેળા વગર મોતે મરે છે. અયોગ્ય ખોરાકમાં પણ આપણી ગરીબાઈ અને આપણું અજ્ઞાન મુખ્ય કારણો છે.

ઉપરનાં બંને કારણ કરતાં પણ મોટું કારણ બાળવિવાહ અને કન્યાદાં છે. ૫૬૨ વર્ષની છોકરી પ્રસવને લાયક હોય જ નહિ. એવી છોકરીના સંતાનમાં શુદ્ધ અથવા જીવનશક્તિ મંદ હોય છે. આપણાં બાળકો એટલા દમ વિનાના હોય છે કે તેમને ઉછેરવા એ ઘણી મુશ્કેલીનું કામ થઈ પડે છે. તેથી ઘણાં બાળકો પોતાના પહેલા વર્ષની અંદર જ મરણ પામે છે. અને જેમ બાળવિવાહને તેમ કન્યાદાને ઘણાં બાળકોનાં મરણ ઉપકારી છે. અયોગ્ય ઉમ્મરે પહોંચ્યા પછી જે પુરુષો લગ્ન કરે છે તેને થતી પ્રજા ન જીવી શકે એ નવાઈની વાત નથી.

વળી સ્વચ્છંદ એ પણ બાળકોના મરણનું પ્રમાણ અવશ્ય વધારે છે. પશ્ચિમના લોકો ધર્મને અર્થે નહિ પણ પોતાના શરીરની સુખાકારીને અર્થે, અને ઘણી પ્રજા વધે તો તેનું પાલન કરવું મુશ્કેલ થાય તેથી પ્રજોત્પત્તિ ઉપર અંકુશ રાખે છે. આપણે સાર એવો હેતુ સ્વચ્છંદ રોકવા પૂરતો નથી થતો. પણ હિંદુસ્તાનમાં ધર્મમય જીવન ગાળવાનો આપણે પશ્ચિમના દેશોની અપેક્ષાએ ભારે દાવો કરીએ છીએ. એમ છતાં આપણે ધર્મે મૂકેલા અંકુશોને ગણકારતા નથી; તેથી ઘણાં માળાપો ધર્મનો કે અર્થનો વિચાર કર્યા વિના

વિશ્વાસક્રાંત રહી પ્રજાની ઉત્પત્તિ વખતે કે કવખતે ક્યાં જ કરે છે. પરિણામે જાણેજાણે રોગી બાળકો જન્મે છે અને તેથી જાત્યાવસ્થામાં જ મૃત્યુને વશ થાય છે.

પાંચમું કારણ આરોગ્ય વિષેના નિયમોનું આપણું ધોર અજ્ઞાન છે. માતા અથવા પિતા એમાંથી એકને એ વિષે કંઈ જ્ઞાન નથી. જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં તેનો અમલ કરવાનું બાળક છે અને જ્યાં બાળક નથી ત્યાં સાધનોનો અભાવ છે. પરિણામ એનું એ જ આવે છે કે બાળકોમાં મરણ વધતાં જાય છે. ધણી વેળા કેવળ અજ્ઞાન સુચાણી બાળકોની હત્યાનું કારણ બને છે, તેને સુવાવડીની માવજતની ખતર હોતી નથી. સામાન્ય નિયમોનું પાલન માતા પાસે એ કરાવતી નથી. તેથી બાળકો જન્મતાં જ દફોડી સ્થિતિમાં ઉછેરે છે અને મરણનો ભોગ થઈ પડે છે. જે પ્રથમના બે માસ સુધીમાં બાળક ઉગરી ગયું તો સુચાણીના જેટલી જ અજ્ઞાની માતા જમ્યાને ગમે તેમ ઉછેરીને જ્યારે તેને મારતી નથી ત્યારે તેની તબિયતને તો જરૂર ધડકો પહોંચાડે છે.

છેલ્લું કારણ વધતી જતી અસહ્ય મોંઘવારી છે. મોંઘવારીને લીધે દૂધભીના સાંસા પડે છે. ધડના ખોરાકની જરૂર છે ત્યાં ધડે પણ મળતા નથી. એટલે માતાનું દૂધ દહાડે દહાડે નબળું થાય છે, અને માતાનું દૂધ બંધ થતાં માતાના જ્ઞાન છતાં જમ્યાને સારૂ કે પૂરતું દૂધ મળતું નથી. ટાઢને સમયે કપડાં નથી મળતાં, ઘરની સગવડ પણ ઓછી જ મળે છે. આમ સંજોગોની પ્રતિકૂળતા એટલી બધી છે કે બાળકોના મરણનું જે ભયંકર પ્રમાણ રા. ખાંડવાળાએ બતાવ્યું છે તેમાંથી ઉગરતું મુરકેલ થઈ પડ્યું છે.

એમ છતાં ઉપાયો લીધે જ છૂટકો છે, ઉપાયો લઈ શકાય એવા છે. પ્રજાની કેળવણી સારા પાયા પર મૂકાય તો સહેજે બાળક ઉછેરવાનું સામાન્ય જ્ઞાન મળે. દરમિયાન બાળ-ઉછેરના નિયમો સમજાવવા સાફ ધણી સરળ ભાષામાં નાનાં પુસ્તકો લખી તેનો ફેલાવો થાય, બાપણો મારફતે માતૃપિતાને જ્ઞાન અપાય, બેબવાળી હવામાંથી કેટલેક દરજ્જે દરેક પોતાનો બચાવ અલ્પ પ્રયત્નથી કરી શકે છે. ધરની આસ-પાસનો ને ધરમાંહેનો બેબ જાતમહેનતે દૂર કરી શકાય. બાળકને સાફ દૂધ બીજી કરકસર કરીને પણ મેળવવું અશક્ય ન હોવું જોઈએ. દૂધના જેવો સંપૂર્ણ ખોરાક બીજો નથી. દરેક પુરુષ પોતાના વિષય ઉપર અંકુશ મૂકી બ્યારે પોતે લાયક હોય, તથા બચ્ચાંની માવજત કરવાની શક્તિ ધરાવતો હોય ત્યારે જ પ્રજાઉત્પત્તિ કરે. વિષમ કાળમાં પ્રજાની ઉત્પત્તિ કરવી એ મહાન હિંસા છે એમ સમજીને પણ વિષમાસક્તિ રોકવાની જરૂર છે. આરોગ્યના નિયમો સમજી લેવા એ મુસીબતની વાત નથી. મોંઘવારી એ એવી પીડા છે કે તેનો ઇલાજ કોઈ પણ રીતે થઈ જ રહેશે એવી અમારી માન્યતા છે. પ્રજાની કમાણી વધે તો મોંઘવારી સહન થાય. એટલે કાં તો કમાણી વધશે અથવા મોંઘવારી દૂર થશે એમાં અમને શક નથી. છતાં આપણો ધર્મ તો મોંઘવારી દૂર કરવાના ઇલાજો જ લેવાનો છે. આ પોતે એક નોખો અને મહાવિષય છે. તેનો વિચાર બીજી વેળાએ કરશું. અમારી ઉમેદ છે કે પ્રજાજીવનમાં ભાગ લેનાર દરેક વાંચનાર બાળમરણની સંખ્યા ઓછી કરવા સાફ જ ઉપાયો પોતાથી લેવાય એ લેશે.

સત્યાગ્રહ ને જ્ઞાતિસુધારો

સત્યાગ્રહનું તત્ત્વ જેમ જેમ સમજાતું જાય છે તેમ તેના નવા ઉપયોગો થતા જાય છે. તેનો ઉપયોગ ફક્ત સરકારની સામે થવામાં જ નહિ પણ કુટુંબ અને જ્ઞાતિઓમાં પણ થતો જોવામાં આવે છે. એક જ્ઞાતિમાં કન્યાવિક્રયનો ખાતકી રિવાજ છે તેને અટકાવવા કોઈ યુવાન પ્રેરાયેલ છે. તેણે શું કરવું જોઈએ એ સલાહ બિંદો છે. સત્યાગ્રહનું હળવું અર્થ અસહકાર છે. આ જ્ઞાતિમાં કન્યાવિક્રય અટકાવવાનો આ યુવકનો ધરાદો થયો છે. ધરાદો સ્વચ્છ છે, પણ તેણે અસહકાર આદરવો કે કેમ, અને તે આદરવો તો કઈ રીતે, કેવી સામે ?

મજકુર કેસ વિષે ચોક્કસ અભિપ્રાય દેવો એ મુશ્કેલ છે. પણ કેટલાક સામાન્ય નિયમો તો આવા બધા બનાવોને સાર બતાવી શકાય,

પ્રથમ તો અસહકાર એકાએક આદરી શકાય જ નહિ. જમાનાથી ચાલ્યા આવતા ખરાબ રિવાજો એક ક્ષણમાં નાબૂદ થઈ શકતા નથી. સુધારાને એક પગ છે તેથી તે લાંબકાંતો ચાલે છે. ધીરજ ખોધ બેસે તે શુદ્ધ અસહકારી ન જ બની શકે. સુધારકે લોકમત કેળવવો એ પ્રથમ પગથિયું છે. શાંતિના શાસ્ત્રા પુરુષોને મળવું જોઈએ, તેઓની દલીલો સામળવી જોઈએ. સુધારક બિચારો ગરીબ માણસ હોય, તેને કોઈ ઓળખતું ન હોય, ક્ષણ માણસો દાદ ન દે, ત્યારે તે શું કરે? એવો ગરીબ હોય તો તેણે બાળ્યું કે તે સુધારા થવાનું નિમિત્ત થવા પેદા નથી થયેલ. આપણે બધા છઠ્ઠીએ કે જગતમાંથી જૂઠ્ઠો નાશ થાય. પણ જૂઠ્ઠા માણસોને કોણ સમજાવે? એ સુધારા બહુ આવશ્યક છે, છતાં આપણે ધીરજ રાખી કેમ બેઠા છીએ?

હકીકત એ છે કે સુધારકમાં અહંતા ન હોવી જોઈએ. બધી ખરાબીઓની જવાબદારી આપણે જ્ઞાને લધ બેસીએ? આપણે પોતે સાચું કહીએ ને કરીએ એટલેથી સંતોષ માની રહીએ તેમજ શાંતિના સડાને વિષે પણ આપણા પોતાના આચારવિચાર સ્વચ્છ રાખી ખીજાઓને વિષે આપણે તટસ્થ રહીએ.

‘હું કરું હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા,

શકટનો ભાર જ્યમ જ્ઞાન વાણે’

એ પદ ગોખી તે પ્રમાણે નિરભિમાન રહીએ.

ત્યારે નિરભિમાન રહેતા છતાં પણ જવાબદારી આપણી છે એમ લાગે ત્યારે આપણી ઉપર વિશેષ કર્તવ્ય જારી થાય છે. જેમકે શાંતિના શેઠ, મહાજન નિરભિમાન હોવાનો દાવો

કરી ચાલુ સડો દરચુજર નથી કરી શકતા; કેમકે શેઠાઈ કે મહાજનપણું વહોરી લઈ તેઓ ચાતિની નીતિના રક્ષક બન્યા છે. એક પથુ કન્યાનો વિક્રમ થાય તો તે નિર્દોષ બાળાનો શાપ તેમને જ લાગવાનો.

પથુ શેઠ અને મહાજન મેલ કાઢવા સાડ કંઈ કરે નહિ એટલું જ નહિ પથુ પોતે જ વિક્રય કરતા હોય તો ચાતિના ખિચારા ગરીબ સભાસદે શું કરવું? તે પોતે સ્વચ્છ થયો છે. ચાતિના બધા અગ્રેસરને મળી ચૂક્યો છે. તેઓએ તેને હઠધૂત કરી કુતરાની જેમ કાઢી મૂક્યો છે. તે રી ઉપર ગાળોનો વરસાદ વરસ્યો છે. ખિચારો હતાશ થઇ ચાકેલો ખિજ થઇ ઘેર આવ્યો છે. જાએ આબ ને નીચે ધરતી સિવાય કંઈ નગરે નથી આવતું. હવે જ તેની દાદ ઈશ્વર સાબળનારો છે. પથુ હજુ પગથિયું તો પહેલું જ છે. તપશ્ચર્ચાને સાડ લાપક થાય તેના પહેલાં તેની કસોટી થવાની હતી તે થઈ છે હવે તે પોતાનામાં અંતરનાદ છે તે સાંભળી શકે છે. તે અંતર્યામીને પૂછે છે: 'મેં અપમાન સહન કર્યું છે છતાં હું મારા બંધુઓની ઉપર પ્રેમ રાખું છું? હું તેઓની સેવા કરવા તૈયાર છું? હું તેઓની જીતીના પ્રહારની પથુ બરદાસ કરી શકીશ?' જે અંતર્યામી આ બધા સવાલોના જવાબમાં હકાર ભણે તો તે ખીજું પગલું ભરવા તૈયાર થયો છે.

હવે તે પ્રેમમય અસહકાર આરંભી શકે છે. પ્રેમમય અસહકાર એટલે બધા હકોનો ત્યાગ—દરજોનો નહિ. ચાતિમાં આ ગરીબ સેવકના હક શા છે? ચાતિભોજન, વવાહસંબંધ. આ બન્ને હકોનો તે નમ્રતાપૂર્વક ત્યાગ કરે એટલે તેને પોતાને કરવાનું હતું તે પોતે પૂરું કરી ચૂક્યો. મહાજન તેને કાંટાની

જેમ જતો કરે. ' એક બાણું ઝોણું થયું, છોકરી માગનારો એક ઝોણો થયો ' એમ મદના ગર્વમાં માની મહાજન તેનું નામ જ યોપડામાંથી બૂંસી નાંખે, એટલે તે ગરીબ સેવક નિરાશ ન થતાં શ્રદ્ધા રાખે કે તેણે પોતે વાવેલા શુદ્ધ બીજમાંથી મહાન વૃક્ષ પેદા થવાનું છે. પોતાનું સંપૂર્ણ કર્તવ્ય કર્યા બાદ — તે પહેલાં નહિ—તે ગાંધી શકે છે, ' હું કર્મનો અધિકારી છું, ફળનો કદિ નહિ. '

આ ગરીબ તપસ્વી હવે વનવાસી થયો. તેણે તે બીજમપ્રતિયા લીધી છે કે બ્રહ્મચારી હોય તો યાતિમાંથી મેલ જતાં સુધી પોતે બ્રહ્મચારી રહેશે. પરણેલ હશે તોપણ પોતાની સ્ત્રીની સાથે કેવળ મિત્રતાનો જ વહેવાર રાખશે. છોકરાં હશે તો પોતે તેમને પણ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતાં શીખવશે. યાતિની મદદ ન માગવી પડે, બીજે હાથ લાંબાવવો ન પડે, તેથી પોતે ઝોલામાં ઝોલો પરિગ્રહ રાખશે. એમ રહેણી સંન્યાસીના જેવી કરી વસવું એ જ તેનો વનવાસ છે. પ્રેમમય અસહકારમાં સ્વચ્છન્દને અવકાશ જ નથી. તેમાં સંયમ જ દીપી શકે. વાવેલા બીજને સંયમરૂપી પાણી પાવું રહ્યું છે. ' મારાં છોકરાં નહિ પરણે તો હું બીજી યાતિમાં પરણ્યાવીશ, હું ભોજનવિલાસ બીજી જગ્યાએ કરીશ, ' એવો વિચાર કરનાર સંયમી કે અસહકારી નથી; એ તો મિથ્યાચારી છે. સંયમી અસહકારી તો યાતિના જ ગામમાં રહી તપશ્ચર્યા કરશે. અહિંસાના સાનિધ્યમાં વૈરત્યાગ રહ્યો છે. પેલો ત્યાગી હિમાલયમાં ખેડો મહાજન પ્રતિ અહિંસાપાલનનો દાવો કરી મહાજનનાં હૃદયને પીગળાવવાની આશા ન જ રાખે. મહાજને તેનો અનાદર કર્યો છે તેમાં એક કારણ એ પણ છે કે તેને

અવિવેકી, ઉદ્ધત જીવાનીઓ માની લીધા છે. પોતે ગરીબ ને જીવાન છતાં ઉદ્ધત કે વિવેકશૂન્ય નથી પણ નમ્ર, વિવેકી છે એ તો તેણે હજી હવે બતાવવાનું રહ્યું છે.

આમ કરતા કરતાં સેવાના પ્રસંગે યાતિભાષ્યહેનોની સેવા કરતાં કરતાં ને તે છતાં તેના બદલાની આશા ન રાખતાં તે જોશે કે સુધારાપંથમા બીજાઓ ભળશે, તે અસહકાર નહિ કરતા હોય તોપણ તેઓની લાગણી તેના પ્રત્યે રહેશે. કેમકે જેમ આપણે સહકારી ભાષ્યોને આપણા જ્ઞાન ને ત્યાગતા ધર્મંડમા ગાળો ભાંડીએ છીએ તેમ આપણે આ જીવાન સંયમી, નાતીલા તેને સાથ ન દે અથવા વિચારમાં જ મળે પણ અસહકારમા ન ભળે તેથી તેઓને ગાળ નહિ ભાંડે, પણ તેઓના પ્રત્યે પ્રેમભાવ જ રાખી તેઓનાં મન હરી લેશે. પ્રેમ તો પારસમણિ છે એમ તે નિત્ય અનુભવતો જશે. પણ અનુભવ થતા વાર લાગે તોયે તે અધીરો ન જ થાય, તોયે વિશ્વાસ રાખે કે પ્રેમખીજનું ફળ અગણિત પ્રેમફળ જ હોય.

મને આવેલા કાગળમાં પૂછ્યું છે કે આપણે તપસ્વી અસહકારી યાતિભોજનનો ત્યાગ કરે તેમાં તેને યાતિમાં મિત્રવર્ગ હોય તેને ત્યાં ભોજનનો પણ ત્યાગ કરવાનો ખરે કે? હકીકત તો એવી બનવી જોઈએ કે ત્યાગપત્ર મળતાં જ મહાજન રાખે બરાશે ને પેલા ત્યાગીને નાતબહાર કરશે ને જે કાષ્ઠ તેની સાથે પાણી, ભોજન કે બેરીવ્યવહાર કરશે તેની ઉપર સજ્જ હરમાવશે. એટલે વ્યક્તિઓની સાથે ભોજન-ત્યાગનો સવાલ જ નહિ રહે. એમ નાતબહાર થવાનો હુકમ થાય તો સંયમીનો વિશેષ ધર્મ તો એ થશે કે ઉધાડી રીતે

કે છૂપી રીતે, સાતિના તેના મિત્રો તેને જામવા નોતરે તોપણ તે નહિ જાય. કોઈ નાતીલો વિચારપૂર્વક અસહકારમાં બળે તો તેનો સ્વીકાર તે અવશ્ય કરે. એમ થવાનો સંભવ પણ ખરો.

પણ સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે મિત્રોની સાથેના ભોજન-વ્યવહારના ત્યાગનો તેને પ્રસંગ જ નહિ આવે. છતાં ધારો કે આવ્યો છે તો તેનો ત્યાગ કરવાની જરૂર નથી. હા, જેઓ કન્યાવિક્રય પસંદ કરતા હોય તેને ત્યાંનું નિમન્ત્રણ તો તે કશુંલ ન જ કરે.

આમાંથી આપણે જોયું કે

૧. અસહકાર આદરતા પહેલાં લોકમત કેળવવાનાં ધણું પગલાં ભરવાં જોઈએ.

૨. અસહકારીમાં શેષ કયાં વિના વિરોધીની ગાળો વગેરે ખાવાની શક્તિ હોવી જોઈએ.

૩. અસહકારમાં પ્રેમ જ હોવો જોઈએ.

૪. અસહકાર આદર્યા પછી મૂળ રચણ ન છોડાય.

૫. અસહકારીએ કઠિન સંયમનું પાલન કરવું જોઈએ.

૬. અસહકારીને પોતાના સાધન વિષે પૂરી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ.

૭. અસહકારી કૂળ વિષે તટસ્થ રહે.

૮. અસહકારીના પ્રત્યેક પગલામાં વિવેક, વિચાર ને નમ્રતા હોવા જોઈએ.

૯. અસહકાર કરવાનો અધિકાર કે ધર્મ સર્વને પ્રાપ્ત થતો નથી. અધિકાર વિનાનો અસહકાર નિષ્ફળ જાય.

ઉપરના નિયમોનું પાલન લગભગ અશક્ય છે એમ કેટલાકને અથવા ધણુને લાગશે તો એ સત્ય છે. તીવ્ર સંયમ વિના શુદ્ધ અસહકાર અશક્ય છે. વળી જે કેસ આપણે વિચારી ગયા તેમાં તો પેલો તપસ્વી પોતે કર્તા છે, પોતે ભોક્તા છે, પોતે સેનાપતિ છે ને પોતે સિપાહી છે. તેનામાં ઉણુપ રહે તો તેને કપાળે તો નિરાશા જ લખાએલી સમજવી. એટલે એવા સ્વતન્ત્ર અસહકારીને તો અસહકારનો અનારંભ એ જ પ્રથમ શુદ્ધિલક્ષણ છે. પણ આરંભ કર્યા પછી તો દેહપાત થાય પણ વસ્તુતઃમાત્ર ન જ થાય.

બીજો સવાલ એ ઉઠે છે કે આવો સંયમ પાળીને શાંતિ જેવી સંકુચિત સંસ્થામાં સુધારણા તે શી કરવાની હતી? વળી આપણે તો શાંતિને જ નાખૂદ કરવી છે, તો પછી કન્યા-વિક્રમાદિ દોષોને વળગવું શું? એમ બીજા કહેશે. આ સવાલ અસ્થાને છે. આપણા સુધારકનો પ્રશ્ન શાંતિપરત્વે જ છે. જો કૌટુંબિક અસહકારની વાત યોગ્ય ગણવામાં આવે છે તો બ્યાં લગી શાંતિઓ પડી છે ત્યાં લગી તે પરત્વે અસહકારની વાત પણ યોગ્ય જ ગણવી જોઈએ.

જ્ઞાતિ'બંધન'

જ્ઞાતિને મેં સંયમની વૃદ્ધિને સાર મદદગાર તરીકે સ્વીકારી છે. પણ આજકાલ જ્ઞાતિ સંયમરૂપે નથી, પણ બંધનરૂપે જોવામાં આવે છે. સંયમ મનુષ્યને શોભાવે છે ને સ્વતંત્ર કરે છે. બંધન બેઠીરૂપ હોય ઝંખવે છે. આજકાલ જ્ઞાતિનો જે અર્થ થાય છે એ કંઈ ઇચ્છવાયોગ્ય કે શાસ્ત્રીય નથી. જે અર્થમાં આજે વપરાય છે તે અર્થમાં જ્ઞાતિ એવે શબ્દ જ શાસ્ત્ર ઓળખતું નથી. વર્ણ છે અને તે તો ચાર જ છે. પણ અગણિત જ્ઞાતિમાયે તડા પડ્યાં છે ને તેમાં બેટીવ્યવહાર બંધ થતો જોવામાં આવે છે. આ ઉત્પત્તિનાં લક્ષણ નથી પણ અવનતિના છે.

આવા વિચાર નીચેના કામળ ઉપરથી ઉત્પન્ન થયા છે.

“આપ જોવા સર્વ જ્ઞાતિઓને એક જ થવાનો ઉપદેશ કરો છો ત્યારે મારી જ્ઞાતિ કે જે લાડ જ્ઞાતિ તરીકે ઓળખાય છે તેમાં સાધારણ પ્રમુખ જોવા હોદ્દાની બાબતમાં જ્ઞાતિબંધુઓમાં મતભેદ પડે છે ને તે એટલે સુધી કે જ્ઞાતિસભામાં હાથોહાથની લડાઈ કરવા પણ ચૂકતા નથી.

“તમે જોવાને આ બાબતમાં તકલીફ આપવા બિલકુલ ઇચ્છા નથી. છતાં પણ એક જ્ઞાતિમાં કુટુંબકલેશ અને આપસઆપસની મારામારી થતી અટકે એ ઇચ્છવાભેગ હોવાથી તમેઓનો એ બાબતમાં શું અભિપ્રાય છે તે ‘નવજીવન’ દ્વારા સર્વે લાડ જ્ઞાતિના બંધુઓને જણાવવા કૃપા કરો એવી મારી નમ્ર વિનંતિ છે.

“અમારી જ્ઞાતિમાં ખંભાતી, આમી, દમણી, પેટલાદી અને મુરતી તથા ખીલ અન્ય લાડ બંધુઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં બેટી-

પહેવાર પહેલી ચાર સાથમાં છે. છેલ્લાં વીસથી ત્રીસ વર્ષ દરમિયાન પ્રમુખની ચુંટણી પહેલા જણાવેલા ચાર સાથમાંથી થતી આવે છે ને થાય છે. આ વર્ષની જ્ઞાતિસભામાં એક એવા પ્રકારનો ઠરાવ ઉપલી ચાર સાથમાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો કે પ્રમુખ તથા મંત્રી થવાનો હક જે લોકો બેઠીવહેવાર અને ઝૂંબડની લાઠ જ્ઞાતિની સર્વોપરી સત્તા માન્ય રાખે તેમને જ છે આ ઠરાવોની વિરુદ્ધ સુરતી લાઠ લાઇઓની લાગણી ધણી જ દુઝાઇ ને લગભગ અઢીસોથી ત્રણસો માણસની સહીનું રેકર્ડીઝીશન કમિટી ઉપર મોકલવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ કમિટી હતું સુધી કોઈ પણ જાતનો નિર્ણય કરી શકી નથી. લાઇનું વાતાવરણ એટલું બધું ખરાબ છે કે કદાચ જ્ઞાતિમાં તડ પડી જવાનો તેમ જ કોર્ટમાં મામલો જવા સંભવ છે. ”

આ ખબર જો ખરી હોય તો દુઃખદ છે. તેમા પ્રમુખપદ અને મંત્રીપદને સારૂ લડાઇ શી? સુરતી, આમી, દમણી ૬૦ બેઠ શા? લાઠ યુવકમંડળની સભામા હું જ્યારે ગએલો ત્યારે મારી ઉપર સરસ છાપ પડી હતી. પ્રમુખપદ સેવાને અર્થે હોય, માનને અર્થે નહિ જ. મંત્રી તો સમાજનો નોકર છે. આ સ્થાનને સારૂ સ્પર્ધા હોય તોયે તે મીઠી જ હોવી જોઈએ. મારી ઉમેદ છે કે ઉપરનો કચેશ બંને પક્ષ હળીમળીને દૂર કરશે. વચ્ચિકમાત્ર મળીને એક જ્ઞાતિ કાં ન બને? એવો ધર્મ ક્યાંયે નથી સમજાયો કે વૈરજ જાતિમા કન્યાની આપણે ન થઇ શકે હું પેટાજ્ઞાતિઓને કેટલેક અંશે માન આપું છું તે કેવળ સમાજની સગવડને અર્થે. જ્યારે ઉપર જેવા કિસ્સા અનુભવું છું ત્યારે એમ જ થાય છે કે ઇરાદાપૂર્વક આ બંધનોને છેદી તેમાંથી મુક્ત મેળવવી ને મેળવાવવી.

ધર્મને નામે ધાડ

લાડ યાત્રિમાં આવતા કલહ બાબત મારી પાસે એક લાંબો કાગળ આવ્યો છે. લખનારે નિર્મળ પ્રયત્ન કરી મને ધણી હકીકત પૂરી પાડી છે ને બતાવ્યું છે કે સમાધાની કરવા જે પગલાં લઇ શકાય તે લેવામાં છે. હું એ માનવા તૈયાર છું. પણ મારો હરાદો લાડ યાત્રિને વિષે કોઈ લખવાનો કે સૂચવવાનો નથી પણ તે ઉપરથી આવતા વિચારો હિંદુ-સમાજની પાસે મૂકવાનો છે.

એક તરફથી હિંદુધર્મની રક્ષા કરવા સારૂ સંગઠનો ઘડી રહ્યાં છે ને બીજી તરફથી હિંદુધર્મના જે નબળાપણો પેસી ગયા છે તે તેને અંદરથી કોરી રહી છે. એટલે જેમ એક બાડા લાકડાના ગળને અંદર રહેલો છીડો કોતરી ખાતો હોય તો તેને ઉપરથી મઢો કે રોગાન લગાડો છતાં તે લાકડું છેવટે ખવાઇ જવાનું છે તેમ જો હિંદુજાતિના ગર્ભમાં છીડો પેસી જઇ તેને કોતરી રહ્યો છે તેનો જો નાશ નહિ થાય તો હિંદુધર્મની બહારથી ગમે તેટલી રક્ષા કરીએ છતાં તેનો નાશ જ સંભવે છે.

વર્ણબંધનને નામે વર્ણનો સંકર થઇ રહ્યો છે ને થઇ ગયો છે. વર્ણની મર્યાદા ગઇ છે, તેની અતિશયતા રહી છે. વર્ણબંધન ધર્મના રક્ષણ સારૂ હતું તે અત્યારે વક્ર બની ધર્મને કોરી રહ્યું છે. વર્ણ ચાર હોય તેને બદલે અસંખ્ય ને અગણિત થઇ ગયા છે. વર્ણ મટી જાતિના વાડા થયા છે

ને તે વાડાની અંદર રજળતાં ઢોર જેમ ડાબામાં પૂરાય તેમ આપણે નધણિયાતા બની વાડોની વચ્ચે પૂરાઈ ફેરી બની ગયા છીએ. વર્ણુ પ્રજના પોષક હતા; યાતિઓ પ્રજની નાશક થઈ છે. હિંદુપ્રજની કે હિંદની સેવા કરવાને બદલે આપણે આપણી વાડોની એટલે આપણી બેડીઓની રક્ષા કરવામાં ગુંથાએલા રહીએ છીએ ને તેને અંગે ઉપજતા સવાલોનો નિર્ણય કરવામાં આપણા વખતનો, આપણી બુદ્ધિનો, આપણા પૈસાનો વ્યય કરીએ છીએ. પાર્થી મધપૂડાનો નાશ કરવા સામે ઊભો છે ત્યારે બેઅક્ષલ મધમાખીઓ એકબીજાના ઘરના કબજાની પંચાયતો ભરી રહી છે. જ્યાં વીશ્વાદયાનો બેઠ જ નાશ કરવા યોગ્ય છે ત્યાં વીશા મોટા કે દશા મોટાનો સવાલ જ ક્યા રહે છે? જ્યારે હિંદુસ્તાન સમસ્તની વશિક્ર ક્રામને એક બનવાની આવશ્યકતા છે ત્યાં દશા-વીશા, મોઢ-લાડ, હાલારી-ધોધારીના બેઠને અને તેમની વચ્ચેના કંકાસોને અવકાશ જ ક્યાં છે?

વર્ણુ ધંધાને અંગે હતા. ત્યારે યાતિ કેવળ રાટીબેટી-વ્યવહારને અવલંબે છે. જ્યાં લગી હું રાટીબેટીવ્યવહારની મર્યાદા જાળવું ત્યાં લગી હું કલાલની દુકાન રાખુ તોયે શું ને સમશીરબહાદુર ચાઉં તોયે શું, અથવા પરદેશી ડાબામાં બંધ કરેલું ગોમાસ વેચું તોયે શું? એ બધું કરતો છતો હું વશિક્ર જાતિમાં પૂજાઈ શકું. હું એકપત્નીવ્રત પાળું કે અનેક સુંદરીઓની સાથે િલા કરું તેની પંચાત મારી યાતિને કરવા-પણું નહિ! એટલું જ નહિ પણ એ બધું છતાં હું યાતિનો શેઠ પણ રહી શકું, યાતિને સાડ નવી સ્મૃતિઓ રચી શકું ને યાતિની પાસેથી ધનામઅક્રામ મેળવી શકું! હું ક્યાં જમું

હું અથવા મારા પુત્રાદનો વિવાહ ક્યાં કરું છું તેની ચોક્કા માતિ કરે પણ મારા આચરણનું નિરીક્ષણ કરવાનું માતિનું કામ નહિ! હું વિલાયત જઈ આવ્યો હોઉં તો કન્યાકુમારીના મંદિરના ગર્ભાગારમાં મારાથી ન જવાય, પણ હું જાહેર રીતે બિચાર કરતો હોઉં તો તે કારણે તે ગર્ભાગારમાં પ્રવેશ કરતાં મને કોઈ અટકાવી શકે નહિ !

આ ચિત્રમાં ક્યાંએ અતિશયોક્તિ નથી. આ ધર્મ નથી, આ અધર્મની પરિસીમા છે. આમાં વર્ણની રક્ષા નથી પણ વર્ણનો ધ્વંસ છે. વર્ણાશ્રમની રક્ષા કરવા મથતો હું જો અધર્મ દૂર ન થાય તો વર્ણની રક્ષા કરવા અસમર્થ બનવાનો છું. આમાં તો અતિશયતા જ વર્ણને નામે જોળખાઈ અતિશયતાનો નાશ થવાને બદલે વર્ણનો જ શષ્ટ જવાનો બચ છે.

હવે આવી અસંખ્ય જાતિઓની રક્ષા કઈ રીતે થાય છે તે જોઈ જઈએ. અહિંસાપ્રધાન ધર્મ હિંસાથી જાતિરક્ષા કરે છે જેણે જાતિનાં કૃત્રિમ ને અયોગ્ય બંધનો તોડ્યા હોય તેને સમજાવવાનું, તેને તેની 'બૂલ' બતાવવાનું તો થતું જ નથી પણ તાબડોતોબ તેનો બહિષ્કાર થાય છે. બહિષ્કાર એટલે તેની સર્વ પ્રકારે પગવણી; તેનું ભોજન બંધ, તેને બેટીબ્યવહાર બંધ, તેને રમસાનબ્યવહાર બંધ. અને આ દંડ બહિષ્કૃતના વારસો ઉપર પણ ઉતરે ! આનું નામ ઠીકી ઉપર કટક, અથવા આ જમાનાની બાધામાં કઢીએ તો એક પ્રકારની ઠાચરસાહી. આવા ત્રાસથી હજાર બે હજાર મનુષ્યોની માતિઓ નબળાને બદલે તેમનો નાશ થઈ જવાનો છે. નાશ ઇચ્છવાયોગ્ય છે. પણ બળાતકારે થયેલો નાશ હાનિકારક હોય

છે. જો હજીપૂર્વકે નાસ કરવામાં આવ્યો હોય તો જ તે સમાજનો પોષક બને.

સારામા સારો ઉપાય તો એ જ છે કે નાની નાની યાતિઓના મહાજન એકઠા મળી એક યાતિ બની જાય, અને આ મોટો સંઘ બીજા સંઘોની સાથે બળી છેવટે ચાર વર્ણમાંના એકમાં સ્થાન લે. પણ હાલની સિથિલતામાં આવેા સુધારો તાત્કાલિક બનવો લગભગ અશક્ય જેવું ગણાય.

તો ધર્મનું પાલન જેટલું કઠિત છે તેટલું જ સહેલું છે. જેમ પ્રત્યેક સંઘ ધર્મની વૃદ્ધિ કરી શકે છે તેમ જ વ્યક્તિઓ કરી શકે છે. વ્યક્તિઓ નિર્ભય રહી જેને પોતે ધર્મ ગણે તેનું પાલન કરવું ને પછી પોતાનો બહિષ્કાર થાય તો તે વિષે બેધિકર રહેવું. યાતિની ત્રણ શિક્ષાઓને વિનયપૂર્વકે વધાવી તેને બંધનમુક્તિ ગણવી. યાતિભોજન કરવાથી કંઈ લાભ નથી, ન કરવામાં ધણી વેળા તો લાભ જ છે. મરણ પાછળના ભોજનોને હું તો પાપ જ ગણું છું. પુત્રાદિને સાડ કન્યા કે કન્યાને સાડ તે જ યાતિમાં વર ન મળે એ પણ ચિંતાનું કારણ નથી; કારણ દંડાએલને તે દંડ નથી કેમકે તે પેટા-યાતિઓની હસ્તી માનતો નથી. કન્યા કે વર લાયક હોય તો બીજા સંઘોના સુધારકોમાંથી લાયક જોડી મળવામાં અડચણ ન જ આવે. પણ આવે તો તે સહન કરવામાં જ ધર્મ છે. ચારિત્રવાન અને સંયમીને આવી ઉપાધિઓ ઉપાધિ નથી. તે તેને પ્રસન્નચિત્ત રહી સહન કરે. મરણકાળે તેને યાતિ તરફથી સહાય ન મળે તેમણે દુઃખ શું ? બીજાઓ સહાય કરનારા મળી આવે. મરણગાદી વિષે તો હું લખી ચૂક્યો છું. તેનો ઉપયોગ કરવાથી ઓછી મદદે ચાલે. અને

તેટલી મદદ પણ જેની પાસે ન હોય તે મજૂર રાખે. મજૂર જેટલા પૈસા ન હોય એવો જે દીન છે પણ પ્રજાનો જન છે તેને તો પ્રજા ગમે ત્યાંથી સહાય મોકલી દેશે એવો તે વિશ્વાસ રાખે. સગ્ગનો ત્રાસ છોડવો એ સત્યાગ્રહ છે જેમ સરકારની સામે લડતાં સત્યાગ્રહ સોનેરી ચઝ છે તેમ જ યાતિસરકારની સામે. કેમકે બંને દેઈ એક છે તેથી તેની દવા પણ એક છે. જીલમનું ઔષધ સત્યાગ્રહ છે. હિંદુધર્મનું — ધર્મમાત્રનું — રક્ષણ કેવળ સત્યાગ્રહથી જ થાય.

પ્રત્યેક ધર્મપ્રેમીને આરી વિનયપૂર્વક સલાહ છે કે તેણે યાતિઓની નાના પ્રકારની ખટપટોમાં ન પડતાં પોતાના કર્તવ્યમાં પરાયણ રહેવું. કર્તવ્ય પોતાના ધર્મનું ને દેશનું રક્ષણ કરવાનું છે. ધર્મનું રક્ષણ નાનકડી યાતિઓનું અયોગ્ય રક્ષણ દગ્ગવામા નથી, પણ ધાર્મિક આચરણમા છે. ધર્મનું રક્ષણ એટલે હિંદુમાત્રનું. હિંદુમાત્રનું રક્ષણ પોતે ચારિત્રવાન બનવામા જ રહેલું છે. ચારિત્રવાન બનવું એટલે સત્ય, અહિંસા, અહિંસાદિ વ્રતો પાળવાં, નિર્ભય બનવું — એટલે કે મનુષ્યમાત્રનો ભય છોડવો, ઇશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી, તેનાથી ડરવું. તે આપણા સર્વ કર્મોનો, સર્વ વિચારોનો સાક્ષી છે એમ જાણી મેલા વિચારો કરતા પણ કંપવું, જીવમાત્રને સહાય કરવી, પરધર્મીને પણ મિત્ર ગણવો, પરાપકારમાં પોતાનો કાળ ગાળવો. ૪૦ ૪૦. પેટાયાતિની હયાતી હાલ તો જ ક્ષતવ્ય ગણાય જો તેઓનું સમગ્ર કામ એકંદરે ધર્મને અને દેશને પોષનાઈ હોય. જે યાતિ આખા જગતનો ઉપયોગ પોતાને સાર કરે તેનો નાશ હોય. જે યાતિ પોતાનો ઉપયોગ જગતના કલ્યાણને અર્થે થવા દે તે બલે જીવો.

બહિષ્કાર થાય તો ?

એક બાધ લખે છે:

“અત્યારે કોઈ કોઈ જ્ઞાતિ અસ્પૃશ્યતાને ન માનનારને તે ગમે તેવા સદ્ગુણી હોય છતાં ન્યાત બહાર મૂકે છે, પણ સાચાએ જેને મહાન પાપ માનેલાં છે તેને સારું મહાજન કંઈ કરતા નથી. જેમકે કન્યાવિક્રયને સાચું મહાપાપ માને છે પણ તેને સારું મહાજન કંઈ નથી કરતા. અને અસ્પૃશ્યતા બાબત હોમિત મણાતાને તો પૂછ્યા વિના કે તેની પાસેથી ખુલાસો સરખો માગ્યા વિના ન્યાત બહાર મૂકે છે. વળી મહાજનને પંચની મારફતે કેંસલો કરવાનું કહેતાં મહાજન ઈન્કાર કરે છે હવે આવા જીલ્લગાર મહાજનને અદાલતોમાં લઈ જવા કે નહિ ? ”

આનો જવાબ હું તો એક જ આપી શકું. મહાજન ગમે તેટલો જુલમ કરે છતાં તેમને અદાલતમાં ન લઇ જવાય. તેમની ઇચ્છામાં આવે તે સભ તે કરે. તેવી સભ ભોગવવાથી મહાજનનો રોષ નબળો પડે છે ને તે પોતે પસ્તાય છે. વળી જ્યાં મહાજન અન્યાય કરે છે ત્યાં તો બહિષ્કાર આવકારદાયક વસ્તુ ગણાવી જોઇએ. જે યાત્રિમાં કન્યાવિક્રયનો અત્યાચાર ચાલતો હોય, જે યાત્રિમાં દંભ ચાલતો હોય, જેના મહાજન મદમંસાદિના ખાનપાનને દરજીબર કરતા હોય તે યાત્રિમાં રહેવામાં લાભ હોય જ નહિ. યાત્રિ એ રુઢિ છે. એ ધર્મ નથી. યાત્રિમાં રહી મનુષ્ય કેટલીક સગવડ મેળવે છે. પણ જ્યાં યાત્રિ અનીતિમાન થઇ ગઇ હોય ત્યાં તેનો દુનકાર જ ઇષ્ટ છે. જે ન્યાય સરકારની નીતિને લગાડીને આપણે અસહકાર કર્યો તે જ ન્યાય યાત્રિને લગાડીને તેની સાથે અસહકાર થઇ શકે છે.

પણ અહીં તો તે પ્રશ્ન જ નથી. અહીં તો યાત્રિ બહિષ્કાર કરે છે. એ બહિષ્કારને સુઅવસર માની વધાવી લેવો. પણ એવી રીતે સુઅવસર એનાથી જ માની શકાય કે જેણે ધર્મને પાળ્યો છે, જેણે યાત્રિની સેવા કરી છે, જેણે સ્વાતંત્ર્ય નીતિવર્ધક શ્રમને લેખેશં સ્વેચ્છાપૂર્વક માન આપ્યું છે. સંયમી જ બહિષ્કારને આવકાર આપે. સ્વચ્છંદી તો બહિષ્કારથી પીડાય. પણ અસ્પૃશ્યતાનિવારણ સ્વચ્છંદને સાર નથી. સંયમીને સાર છે. અસ્પૃશ્યતાનો નાશ-ભોગવૃદ્ધિને ખાતર નથી, પણ સેવાના પ્રસંગો વધારવાને સાર છે, સેવામાંથી કોઇને બહિષ્કૃત ન રાખવાને અર્થ છે.

વર્ણસંકર કે વર્ણાશ્રમ ?

એક વિદુષી કહે છે:

“ મુસાફરીમાં એક બ્રહ્મચારી મારે સંગાથ થયો તેણે વરતેજ આપે જરાએલી રજપુત પરિવ્રજને તમે મોકલેલા સંદેશ તરફ મારું ધ્યાન ખેંચ્યું. વાચીને મનની બીતર ધણા દિવસથી કળાઈ રહેલા વિરોધ ઉછળી આવ્યો. ચિંતનમનન કરે તે જ માણસ. તેથી મને આશા છે કે મારા ચિંતનને તમે સહી લેશો. અને તે તમારાથી નિરાશું હોય છતાં તે પર ધ્યાન દેશો. ૧૬૨૦ની સાલમાં આશ્રમ અને તેનું સંજ્ઞાપાત્ર જોઈને આ વિચારો આવેલા. પછી જતા રહેલા તે કોઈ કોઈ વાર દેખા દેતા. પણ હમણાં થોડું થયાં એ વિચારોએ મારા મનમાં કાયમનું ધર કર્યું છે અને રજપુત પરિવ્રજને તમારો સંદેશ એના કીછાળાનું છેલ્લું નિમિત્ત બન્યો છે.

“ જ્યાં આપું સ્ટેશન એકથી બીજા છડા સુધી લશ્કરી ઢોળે ખસે લટકતી તલવારોવાળા રવચંસેવકોથી ઉભરાતું હવું, ક્યાંનું આપું વાતાવરણ ક્ષત્રિય ભતિના સૌર્ય અને દાક્ષિણ્યનાં સ્મરણોથી ઝુંજતું હવું, ત્યાં એમની તલવારોની જગ્યા રેલિયાને આપવાની તમારી સલાહ શું ખ્રિસ્તી પાદરીઓના ભેટલી જ તદ્દન અસ્થાને નહોતી ? તમારે તો પ્રાચીન ઋષિઓની પેઠે શું બ્રાહ્મણને વધુ સાચો બ્રાહ્મણ બનવાની, ક્ષત્રિયને આદર ક્ષત્રિય બનવાની, વૈશ્યને વૈશ્ય બનવાની સલાહ ન આપવી જોઈએ ? બ્રાહ્મણનું ચિહ્ન પોથી કે કલમ, ક્ષત્રિયનું તલવાર અને વૈશ્યનું રેલિયો કે હળ છે. તમે જાણે પોતાને વધુકર કે ખેડૂત કહેવડાવીને અભિમાન માનો, તેમ કરવામાં તમે તમારા ભતિષ્ઠર્મની સ્વાભાવિક વૃત્તિને જ વફાદાર છો. પણ તમારા જેવા વર્ણાશ્રમને માનનારે હિન્દુએ બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિયો પાસે તેમના સ્વાભાવિક ભતિષ્ઠર્મો છોડાવીને વૈશ્યધર્મનો અંગીકાર કરવાનો શા સાર આપડો આગ્રહ કરવો ? વૈશ્યવૃત્તિ અંગીકાર કર્યા વગર આજે ક્ષત્રિય ગરીબોનું રક્ષણ અને સેવા ન જ કરી શકે શું ?

“ભારતવર્ષના મહાપુરુષોએ તો ફરક વ્યક્તિના સ્વભાવ અનુસારના સ્વધર્મને જ હમેશાં ઉપદેસ્યો છે. તેમ જ પહેલ પહેલાં એ બધા ધર્મેની છાપરે ફેંકીને આખા રાષ્ટ્રને એક વૈશ્વવૃત્તિ જ અંગીકારવાનો ઉપદેશ આપવા માંડ્યો છે. વૈશ્વધર્મનો તમે બલે ઉદ્ધાર કરો, પણ કૃપા કરીને બ્રાહ્મણુક્ષત્રિયોને શા સાડ પાછા પાડો છો ? તમારી જ્ઞાતિને આધ્યાત્મિક બલે કરો, પણ ખીચ જ્ઞાતિઓવાળાને તમારી વિભૂતિના બળથી મુગ્ધ કરીને વધુકર તથા પીંબસ બનાવી મેલી દુન્યવી શા સાડ કરી મેલો છો ? મારા મત પ્રમાણે તો તમારા આશ્રમના વિનોબા અને બાળકોબા તમે કરી મેલ્યા છે તેવા આધ્યાત્મિક વધુકર બન્યા છે તે કરતાં શુદ્ધ બ્રાહ્મણુ રહ્યા હોત અને પોતાની મેષાને પૂરી રીતે ખીલવી હોત તો રાષ્ટ્રની તેમણે વધુ સંગીન સેવા કરી હોત.”

આખો કાગળ મેં અહીં નથી ઉતાર્યો પણ તેનો સાર આપી દીધો છે. બાહીનામા ઉપર ટાંક્યું છે તેતુ વિવેચન જ છે. સખનાર વિદુષી બહેન જન્મે હિન્દુ છે અને હું કંઈ છું તેમ પોતે પણ હિન્દુ હોવાનો દાવો કરનારાં છે. કાંતવાને મેં સાંપ્રદાયિક ધર્મો કરતા શ્રેષ્ઠ ધર્મ ગણ્યો છે તેથી વિદ્વાન મિત્રમંડળોમા તેનો ગેરઅર્થ નહિ થાય એવી મેં આશા રાખી હતી. પણ તેમ થવું નિર્માએલું નહોતું ઉપલાં વિદુષી બહેન જણાવે છે કે રેંટિયાનો આવો વિરોધ કરનારા તેઓ એકલાં નથી. તેથી તેમની દલીલને મારે ધીરજપૂર્વક તપાસવી રહી. સને ૧૯૦૪થી માડીને મારા વર્તમાનપત્ર ચલાવવાને લગતા અનુભવમા મેં જોયું છે કે વર્તમાનપત્રોના તંત્રીઓ ઉપર આવનારા ચર્ચાપત્રોમાની લણીખરી ટીકા વિરોધીની વાત વિષેની અપૂર્ણ સસજ્જીથી જ થએલી હોય છે. પ્રસ્તુત દાખલામા મજકુર બહેને સમજવું જોઈતું હતું કે રેંટિયાનો સંદેશ કંઈ મેં આ દેશના હિંદુઓને જ એકલાને સાડ આપ્યો

નથી. એ સંદેશો તો અપુરુષ, મુસલમાન, પાસ્તી, ખ્રિસ્તી, ચહુદી, શીખ તેમજ કશા પણ અપવાદ વિના પોતાને હિન્દી કહેવડાવનારા એકેએક હિન્દીને માટે છે. આટલી વાત આ બહેને ધ્યાનમાં રાખી હોત તો તેમની ટીકા જૂદી જ રીતે ભખાત એમ હું માનું છું. તો તેમણે જોયું હોત કે મેં તો હિન્દુસ્તાનના આગળ એક એવી વસ્તુ મૂકી છે કે જે કોઇના ધર્મની આડે આવતી નથી અને ઉલટું જેટલે દરજ્જે એનો અંતીકાર કરામા આવે તેટલે દરજ્જે તે તે ધર્મને અને હિંદુ-ધર્મમાં તે તે વર્ણ કે ગાતિને ઉજ્જવળ કરનારી છે. તેથી જ મારો દાવો છે કે મારી પદ્ધતિ વર્ણસંકર કરનારી નહિ પણ વર્ણશુદ્ધિ કરનારી છે. હું કોઇને તેનો સ્વધર્મ કે આપીકો ધંધો છોડવાનું કહેતો નથી, પણ દરેકના સ્વાભાવિક વ્યવસાયમા રેંટિયો ચલાવવાનો ઉમેરો કરવા કહું છું. કાઠિયાવાડના રજપુતો આ વાતથી વાકેશ હતા. તેમણે મને પૂછેલું કે શું હું તેમને તેમની તલવારો મેલી દેવા કહું છું? મેં તેમને કહ્યું, હરમિજ નહિ. ઉલટું મેં તો એમને એમ કહ્યું કે જ્યાં સુધી તમે તલવારના બળમાં વિશ્વાસ રાખનારા છો ત્યાં સુધી તમારા દરેકે કદિ દરો ન દેનારી તલવાર અવસ્ય આપવી. અલબત્ત, મેં એમને એ પણ કહ્યું કે મારો આદર્શ ક્ષત્રિય તો એ છે કે જે તલવાર વીંઝ્યા વગર ગ્લેસનું કાર્ય કરે અને જે માર્યા વગર પોતાનું નાકું સંભાળતો મરે. તલવાર તો કોઇ જૂંટવી પણ લે, પણ ધા ક્યાં વગર ધા ગ્રીવીને મરી છૂટનારાનું શરાતન કોણ ખૂંચવી શકે?

પણ આ તો બીજી વાત થઈ. ઉપલા પ્રશ્નમા તો હું એટલું જ કહીશ કે રજપુતોએ નબળાનું રક્ષણ કરવાનો

પોતાનો ધર્મ છોડી દેવાનો નથી જ. તેમ બ્રાહ્મણે પણ વિદ્યાદાનનો વ્યવસાય છોડી દે એવું હું મનતો નથી. હું તો એટલું જ કહું છું કે કાંતવા રૂપી યજ્ઞથી તેઓ વધારે સારા વિદ્યાશુરુઓ બનશે. વિનોબા અને બાળકેશવજીએ કાંતનશ્રમ, વણનારા અને પામખાનાં સાફ કરનારા બનવાનું પસંદ કરીને પોતાના બ્રાહ્મણત્વને ગૌરવ બાળ્યું છે. તેઓ બાળે એકતર બ્રાહ્મણ બન્યા છે. તેમનું જ્ઞાન વધુ સંગીન બન્યું છે. બ્રાહ્મણ એ છે કે જેણે ઇશ્વરને ઓળખ્યો. મારા બા બન્ને સાથીઓએ રેડિયોને અપનાવીને હિંદુસ્તાનનાં લાખો શૂખ્યાં જોડે જોડી લાગણી અને જોડણું તાદાત્મ્ય સાધ્યું તેટલા તેઓ બાળે ઇશ્વરની વધુ નજીક છે. ઇશ્વરી જ્ઞાન કંઈ મર્યાદાવાળું નથી આવતું. એ તો પોતાના આત્માના ઊંડાણમાં, ભીતર અનુભવાય છે. પુસ્તકો તો બહુ તો કવચિત્ મદદરૂપ થઈ શકે, બાકી ધણીવાર તો ઉલટા વિધ્નરૂપ થઈ પડે છે. એક મહાવિદ્વાન બ્રાહ્મણને ચથાર્થ ઇશ્વરજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા એક ધર્મવ્યાધિ (ખાટકી ભગત) પાસે જવું પડ્યું હતું !

વળી આ વર્ણાશ્રમ પણ શું છે? એ કંઈ લોખંડી ભીંતોથી ચણી લીધેલું તંત્ર નથી. મારી દૃષ્ટિએ તો એ એક જ્ઞાત્રીય સત્યનો સ્વીકાર છે, પછી તે માન્ય કરવાના તેને જાણતા હોય કે ન હોય. બ્રાહ્મણ કંઈ એકલું અધ્યયન-અધ્યાપન કરવા માટે જ છે એમ નથી. એ વૃત્તિ એનામાં પ્રધાન હોય એટલો જ એનો અર્થ છે. દાખલા તરીકે જે બ્રાહ્મણ શરીરચર (જાતમહેનત) કરવાની ચોખ્ખી ના જ પાડે તેને સૌ કોઈ મૂઠ કહેશે. પ્રાચીન ઋષિઓ વનમાં રહેતા ને હાથે લાકડાં કાપતા, મારા બાંધી ઘેર જીંચકી લાવતા, ઢોર

ચરાવતા અને શસ્ત્ર ધારણુ પણ કરતા. આ બધું છતાં તેમને પ્રધાન વ્યવસાય ઇશ્વરી સત્યની શોધ એ હતો. તે જ પ્રમાણે વિદ્યાહીન ક્ષત્રિય, પછી તે ચાહે તેવડો તલવારબાજ હોય તો પણ નકામો ગણાતો. તેમ પોતાના જીવનને વિષે શ્રેય અને પ્રેયનો વિવેક કરી શકવા પૂરતા અધ્યાત્મગ્ઞાન વગરનો વૈશ્ય પણ સમાજનું હીર ચૂસી લેનારો રાક્ષસ જ ગણાવો જોઈએ, જેમ આજના જમાનાના વૈશ્યો અમારે બની ગયેલા જોઈએ છીએ, પછી તે પશ્ચિમના હોય કે પૂર્વના. ગીતાની ભાષામાં તો ‘માત્ર પોતાની જ ખાતર જીવનારા એવા પાપાત્માઓ આસુરી રૌરવના અધિકારી’ છે. રેડિયો તો ચારે વર્ણને — એકેએક ભારતવાસીને તેના સ્વધર્મ પ્રત્યે જાગૃત કરવાને યોગ્યએલ છે. એ વડે દરેક મનુષ્ય પોતપોતાનો સ્વધર્મ અગર ધરજ વધુ સારી રીતે બજાવવા પ્રેરાશે. જ્યારે વહાણુ શાંત પાણી ઉપર ચઢને ચાલી રહ્યું હોય છે ત્યારે વહાણુ ઉપરના માણસો પોતપોતાના કામોમાં કલ્લોલ કરતા હોય છે, પણ જ્યારે ખેડો વાવાઝોડામાં સપડાઈ હાલકલોળ થવા લાગે અને ખૂડવાની અણી પર હોય ત્યારે તો બચાવવાના એકમાત્ર જરૂરી કામ પાછળ જહાજ પરના એકેએક માણસે જીવતોડ મહેનત કરવી રહી.

આપણે એ પણ ન ભૂલીએ કે આખી દુનિયાની જોડે હિન્દુસ્તાન પણ આજે જગદવ્યાપી વેપાર રૂપી કાળસર્પના જીવલેણ બરડામાં સપડાએલું છે. આજે ત્રાજવાંતોળ સિપાઈઓની જાતિ આપણા પર રાજ્ય કરવાનો દાવો કરી રહી છે. એ બરડામાંથી પોતાને છોડાવવાને સાફ આજે હિન્દુસ્તાનને એના શ્રેષ્ઠ શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણોની પણ કુલ શુદ્ધિમત્તા ખરચી

નાખવી પડશે. આમ હિંદુસ્તાનના એકેએક બુદ્ધિમાન માણસનું તેમજ સિપાઇનું સામર્થ્ય આજે હિંદુસ્તાનની વેપારી બૃખ ભાંગવા પાછળ ખર્ચનું પડશે અને તેમને આ ધર્મ તેઓ સાંગોપાંગ બળવી શકે તે સાર તેમણે આજે કાંતતાં શીખવાની અને નિમમપૂર્વક કાંતવાની અગત્ય છે.

આ ઉપરાંત જેમને પ્રામાણિકપણે પોતાનો શેટલે કમાવાની ઇચ્છા છે તેવાઓને પણ આજીવિકાના રોજગાર તરીકે વણાટના ધંધાની બહામણ કરતાં હું મુદ્દલ ન અચકાઈ. વળી જે બધા બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો તેમજ બીજાઓ આજે બાપીકો ધંધો પડ્યો મેલી ધનની પાછળ ઘેલા થઈ પડ્યા છે તેમને પણ વણકરના આ પ્રામાણિક અને નિઃસ્વાર્થી (તેમને સાર) ધંધાની હું બેટ કઈ છું અને હાથની સાળ જે અદ્યપસ્વરૂપ આપે તેટલાથી સંતુષ્ટ રહેવાના તેમના મૂળ ધર્મ તરફ વળવા નોતરું છું. જેમ આહાર, નિદ્રા ઇત્યાદિ વસ્તુઓ બધી વર્ણોને અને બધા ધર્મોના અનુયાયીઓને સામાન્ય છે તેમ રેટિયો પણ બધાં સુધી બેળાબેળ સ્વાર્થી તૃણા અને તેને પરિણામે આવતી કંગાલિયત આપણી વચ્ચે ધર કરી બેઠાં છે ત્યાં સુધી કશા અપવાદ સિવાય એકેએક વર્ણને, કોમને અને ધર્મને સામાન્ય થઈ પડવો રહ્યો છે.

આમ મારું કાર્ય વર્ણસંકર કરવાનું — એટલે વધારે જોટાળા ઉત્પન્ન કરવાનું — નહિ પણ વર્ણશ્રમ સ્થાપવાનું — એટલે શુદ્ધિના કાર્યને વધુ સંગીન કરવામાં રહેલું છે.

વર્ણવ્યવસ્થા

મારી દક્ષિણની મુસાફરી દરમિયાન વર્ણવ્યવસ્થા અને આહાર-આપણા વગેરે જાતિભેદોના સંબંધમાં મેં કાઢેલા ઉદ્ધારો વિષે મને સંખ્યાબંધ ગુસ્સાભર્યા કાગળો મળ્યા છે. આ કાગળો હું છાપતો નથી; કારણ તેમાં ગાલીપ્રદાન ઉપરાંત બીજું કશું બાક્યે જ હોય છે. અને ગાળો નથી હોતી તેમાં પણ દલીલ કરી જ નથી હોતી. ચીદ કંઈ દલીલ ન કરેવાય.

છતાં કેટલાકના કાગળોમાંથી ઉત્પન્ન થતી દલીલોના પ્રત્યુત્તર આપવા બટે. કેટલાક કહે છે કે જાતિભેદ ઠકાવવાથી હિંદુસ્તાનનું સત્યાનાથ વળશે; કારણ જાતિભેદે જ હિંદુસ્તાનને ગુલામીમાં ડુબાડ્યું છે. મારી નજરે આપણી આગતી અધો-ગતિના મૂળમાં આપણે જાતિભેદ નથી. આપણા લોભને લીધે રાષ્ટ્રીય સદ્ગુણો કેળવવા તરફ આપણે બેપરવા રહ્યા તેને લીધે ગુલામી આપણને વરી છે. હું તો ઉલટું એમ માનું છું કે વર્ણવ્યવસ્થાએ તો હિંદુસમાજને ઊજાભિન્ન થઈ જવામાંથી કેટલેક અંશે બચાવ્યો જ છે,

પણ બીજી સંસ્થાઓએની પેઠે જ આ સંસ્થામાં પણ અતિશયતાએ પેસીને બારે નુકસાન કર્યું છે. વર્ણવ્યવસ્થામાં મૂળ કષ્ટેલી સમાજની ચતુર્વિધ રચના જ મને તો ખુલ્લી, સ્વાભાવિક અને જરૂરી જણાય છે. અસંખ્ય ન્યાતો અને પેટાન્યાતોથી કેટલીક વાર કેટલીક અનુકૂળતા થઈ હશે; પણ મોટે ભાગે તો ન્યાતો વિધનકર્તા જ થઈ પડનારી છે એમાં શંકા નથી. એવી પેટાન્યાતો જેમ જલદી એક થઈ જાય તેમ સમાજનું ક્ષય છે. પેટાજાતિઓમાં આવી નજરે ન ચઢનારી ધડબાંજ અને નવેસર રચના મૂળથી જ થતી આવી છે અને થયા જ કરવાની. પ્રજામત અને પ્રજાના નૈતિક દખાણની અસર એ કામ કરી લેવા સારૂ બસ છે. પણ મૂળ વર્ણવિભાગને જ નાબૂદ કરવાના કોઈ પણ પ્રયત્નની હું અવશ્ય સામે છું,

વર્ણુ વિભાગમાં બેદરદિ, અસમાનતા અગર જીવનીચપણું કર્યું છે જ નહિ; અને મદ્રાસ અગર દક્ષિણ જેવા પ્રાંતોમાં બધા એવા બેદો ઊભા થવા બેઠા છે ત્યા અવશ્ય તે અટકાવવા ધટે. પણ એના એવા પ્રસંગોપાત્ત દુરુપયોગને કારણે આખી વ્યવસ્થાને મોતની સજા ફરમાવી શકાય નહિ. એમાં સહેલાઈથી સુધારણા થઈ શકે તેમ છે. હિંદુસ્તાનમાં તેમ આખી દુનિયામાં આજે જે લોકયુગ જોતજોતામાં પ્રવર્તી રહ્યો છે તેને પરિણામે હિંદુ જાતિઓમાંથી પણ જીવનીચના ખ્યાલ સહેજે નીકળી જશે કેવળ બાહ્યોગને તોડ્યાથી લોકયુગ નહિ પ્રવર્તે. એ ગણિતનો દાખલો નથી કે છેદ ઉડાવી દીધે બધે બેસી જાય. એની ગૂંચો કહેલવાને અંતર બદલવા જોઈએ, સમાજની વૃત્તિમાં પલટો થવો જોઈએ. જાતિબેદ એ જો રાષ્ટ્રભાવનાના

ફેલાવવામાં વિમરૂપ હોય તો હિંદુસ્તાનમાં હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, ખ્રિસ્તી, ચહુદી આદિ ધર્મોનું એકીવારે હોવું એ પણ વિમરૂપ જ છે. લોકસત્તા અને રાષ્ટ્રીયતાની ભાવના તો પરસ્પરના બંધુભાવ ઉપર જ પોષાય છે અને આજે એક ખ્રિસ્તીને કે મુસલમાનને સગા માનવ્યા ભાઈ જેવો જ માનવામાં હું તો કશી અડચણ જોતો નથી. આપણે કદી ન બૂલવું જોઈએ કે જે હિંદુધર્મે વર્ણવ્યવસ્થા ઉપજવી તે જ હિંદુધર્મે મનુષ્યમાત્ર પ્રત્યે જ નહિ પણ જીવમાત્ર પ્રત્યે આત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાનો આદર્શ પણ મનુષ્યના સર્વોપરી કલ્યાણના સાધન રૂપે આપણને આપેલો છે.

એક ભાઈ સૂચવે છે કે આપણી વર્ણવ્યવસ્થા ભાગીને આપણે યુરોપની વર્ગવ્યવસ્થા સ્વીકારવી. એટલે કે મારા ધારવા પ્રમાણે તે એમ કહેવા માગે છે કે આપણી વર્ણવ્યવસ્થામાં રહેલી વંશપરંપરાની ભાવનાને જ માત્ર આજે આપણે નાબૂદ કરવી. મને તો લાગે છે કે વંશપરંપરાનો સિદ્ધાંત એ એક સનાતન સિદ્ધાંત છે તેને બદલવાના પ્રયત્નથી હંમેશાં અનવસ્થા ઉત્પન્ન થઈ છે, અને તે થાય જ. એક બ્રાહ્મણને તેની આખી જિંદગી બ્રાહ્મણ જ માનવામાં હું તો ભારે ઉપયોગ જોઈ રહ્યો છું. જો બ્રાહ્મણને જાગે એવી રીતે એ નહિ વર્તે તો સ્વાભાવિકપણે જ સાચા બ્રાહ્મણને મળનારું માન તે ખોશે. જો આપણે વ્યક્તિના પ્રત્યેક કૃત્યના સારાનરસાપણાનો આક કાઢીને તેની રૂએ દરેક વેળાએ વ્યક્તિઓને સજાઓ કે બક્ષિસો એનાયત કરવા બેસીશું, રાજરાજ બ્રાહ્મણને શુદ્ધ અને શુદ્ધને બ્રાહ્મણની પદવીઓ આપવા બેસીશું તો મુશ્કેલીઓનો પાર જ ન રહે, એ દેખીતું છે. જો હિંદુઓ પુનર્જન્મને

માનનારા છે—અને દરેક હિંદુ પુનર્જન્મમાં માનનારા હોવો જ જોઈએ તો તેઓએ એમ જ માનવું રહ્યું કે કુદરત કશી પણ જુલ કયાં વગર દુર્વર્તન કરનાર બ્રાહ્મણને માનવી ઉન્નતિની કોટિમાં નીચલી પાયરીએ નાંખશે અને તે જ રીતે આ જન્મમાં બ્રાહ્મણજીવન ગાળનારને બ્રાહ્મણ કોટિમાં ચઢાવ્યા વગર પણ નહિ જ રહે.

હવે રાટીએટીવહેવારની બાબત તપાસીએ. હું માનું છું કે એકરાષ્ટ્રીયતાની બાબત પ્રવર્તાવવાને સાર એક બાણે જમવું અગર ગમે તેની જોડ પરણવાની છૂટ એ જરૂરની વસ્તુઓ નથી. ગમે તેવા સ્વતંત્ર જમાનામાં, ગમે તેટલા સ્વતંત્ર રાજ્યબંધારણમાં પણ સમાજના બધા જ લોકોમાં ખાવાપીવા કે પરણવાની બાબતમાં એકસરખો જ આચારવહેવાર પ્રવર્તશે એમ હું માનતો નથી. સમાજના જુદા જુદા વર્ગો વચ્ચે આચારવિચારની વિવિધતા હમેશ રહેવાની જ. એ વિવિધતા વચ્ચે જ આપણે હમેશા એકતાને શોધવી અને સ્થાપવી પડવાની. અને કોઈ પણ માણસ સૌ કોઈની જોડે ખાવા કે પીવાની બાબતમાં હરકત માનનારો હોય તો તે પાપ કરે છે એમ કહેવાને હું તૈયાર નથી. હિંદુઓમાં બાઈબાઈનાં છોકરાં એકબીજા જોડે નથી પરણતા. એથી કંઈ તેમની વચ્ચેના પ્રેમને ખલેલ નથી પહોંચતી. ઉલટો આ રિવાજ એમની વચ્ચેના સગપણને વધારે વિશુદ્ધ અને નિર્મળ કરે છે. વૈષ્ણવોમાં મેં ઘણી માતાઓને જોઈ છે જેઓ મરજદ પાળે છે અને ધરને રસાડે જમતી કે ધરના સામાન્ય ગોળાતું પાણી પીતી નથી. આથી તેમનામાં એકલવાયાપણું કે ઉદ્વેગ આવી જાય છે અગર તો તેઓ સ્નેહ કે મમતા વગરની બની જાય છે

એવું નથી બન્યું જોયું. આ બાબતો કેવળ સંયમ ને લાક્ષીયને લગતી છે. એમનામા અંગત એવો કશો દોષ નથી રહેલો. એમાં અતિશયતા પેસે તો નુકસાનકર્તા થઈ પડે ખરી. અને તેમાં પણ જાંચપણાના અભિમાનથી જો તેમ કરવામાં આવે તો તો આવો સંયમ, સંયમ મટીને ખરેખર સ્વછંદ જ બની જાય છે અને તેથી ઘાતક નીવડે છે. પણ જમખો જેમ જેમ આગળ વધે છે, અને નવનવી જરૂરિયાતો અને પ્રસંગો ઉભાં થતા જાય છે તેમ તેમ રાટીબેટીવહેવારની બાબતમા પણ ધણી જ સંભાળપૂર્વક આપણે સુધારાવધારા અવશ્ય કરવા પડવાના.

આમ હિંદુ વર્ણવ્યવસ્થાનો હું પક્ષ લઉં છું, હમેશાં હોતો આવ્યો છું; અને છતાંયે હિંદુઓમા ધર કરી બેઠેલી અરપૂશ્ચપણાની ભાવનાને હું માનવજાતિની સામે ધોરમાં ધોર અપમાન રૂપે ઓળખાવું છું. એ ભાવનાના મૂળમાં સંયમ નહિ પણ જાંચપણાની ઉદ્ભૂત ભાવના જ રહેલી છે. એ ભાવનાએ પોતાની કોઈ પણ જાતની યોગ્યતા નથી બતાવી આપી; ઉલટા જેઓ કોઈ પણ વાતમા આપણાથી જૂદા નથી અને જેઓ અનેક દિશાઓમા સમાજની બારે સેવા બજાવી રહ્યા છે, તેવા મનુષ્ય જાતિના એકે પ્રચંડ જનસમૂહને આપણે માણસમાથી કાઢી નાંખ્યાનું ધોર પાપ કહ્યું છે. આ પાપમાંથી હિન્દુધર્મ જેટલો સત્વર ઉગરી નીકળે તેટલી તેની મોટાપ અને પ્રતિષ્ઠા છે. આ હીન ભાવનાને ટકાવવાની તરફેણમાં એક પણ ફલીલ મને હજી જડી નથી. અને આવી પાપી પ્રથાની હિમાયત કરનારાં શાસ્ત્રવચનો — જેના પ્રામાણ્ય વિષે શંકા છે—ને બાલક કરતાં હું બિલકુલ અચકાતો નથી. અલબત્ત,

કરેશ જુદી અને અંતરના અવાજની વિરુદ્ધ જનારી કોઈ
 પણ શાસ્ત્રાચારને માથે ચઢાવવાની હું ના પાડું. શાસ્ત્રપ્રમાણ
 જ્યારે જુદીના પાયા ઉપર રચાયેલું હોય છે ત્યારે તે
 નમળાએને મદદરૂપ નીવડે છે અને તેમને ચઢાવે છે; પણ
 જ્યારે તે અંતરના ઊંડાણમાંથી આવતા નાદથી પાવન થએલી
 જુદીની માગણીને સંતોષવાની ના પાડી તેની જગા જ રાફી
 દેવા માગે છે ત્યારે તે માણસને પાડે છે.

જ્ઞાતિભોજન

આ માસ વિરાહનો છે. વિવાહને અંગે જ્ઞાતિભોજન વગેરે ભારે ખર્ચ કરવામા આવે છે. જેની પાસે પૈસો છે તે જ્ઞાતિભોજન આદિ ખર્ચ ન કરે એમ કહેવું તો વધારે પડતું ગણાશે. પણ એવા ભોજન ફરજિયાત થઇ પડ્યાં છે તેથી કુટુંબને તેનો બોલો અસલા થઇ ગયો છે. આવાં ભોજનો મરજિયાત થવાં જોઇએ, એટલું જ નહિ પણ ધનિક કુટુંબોએ પોતે સંયમ પાળી દાખલો બેસાડવો જોઇએ. ખચતાં નાણાંનો ઉપયોગ જો શિક્ષણને સાર કે બીજા સમાજોત્તરમાં

કામોમાં થાય તો તેથી તે યાત્રિને અને એ રીતે આખી પ્રજાને લાભ થાય. વિવાહ સમયે યાત્રિભોજનની પ્રથા બંધ કરવી માત્ર ઈષ્ટ છે. મરણાંતે થતાં યાત્રિભોજન બંધ કરવાં આવશ્યક છે. મરણાંતે અપાતાં યાત્રિભોજનને હું તો પાપ રૂપ દેખું છું. એ ભોજનમાં કશું રહસ્ય જોતો નથી. ભોજન એ આનંદનો પ્રસંગ બનાયો છે. મરણ શોકનો પ્રસંગ છે. તે વેળા ભોજન કેમ અપાય એ ન સમજી શકાય એવી વાત છે. સર ચિત્રભાઈના સ્વર્ગવાસ પછી જે ભોજન અપાયું હતું તેની ખેઠકમાં મેં સ્વર્ગસ્થના માનને ખાતર મારી હાજરી ભરી હતી. તે વખતનો દેખાવ અને તે વખતે થએલો જમનારી જુદી જુદી નાતો વચ્ચેનો ઝગડો, જમનારાઓનો સ્વેચ્છાચાર વગેરે આજ પણ મારી આંખ આગળ તરી રહ્યાં છે. એમાં કયાંયે મેં મરનારને વિષે આદર ન બાળ્યો. શોકને તો ત્યાં સ્થાન જ કયાંથી હોય? આવા સુધારાને પણ વખત જોઈએ છે. એ રૂઢિનું બળ ને આપણી શિક્ષિતતા સૂચવે છે. આવો સુધારો મહાજન ન કરે તોપણ વ્યક્તિ તો કરી શકે છે. મહાજનની આજની સ્થિતિ દયાનજક છે. તેઓ ધણી વેળા સુધારા ઇચ્છે પણ કરતાં હરે. હિંમતવાન વ્યક્તિઓ પહેલ કરી સુધારા ઇચ્છનાર મહાજનને બળ આપે છે ને સુધારાનું દાર ઉધાડે છે.

દા'રો અથવા કારણ

એક ભાઈ પોતાની હિપર આવેલું એક ધર્મસંકટ વણુવે છે. તેમનાં માતૃશ્રીના સ્વર્ગવાસ પછી શાંતિભોજન આપવાનો આગ્રહ તેમને નાતીલાઓ કરી રહ્યા છે. પોતાને તેને વિષે શ્રદ્ધા નથી. એવાં ભોજનોથી નુકશાન છે એમ માને છે. બીજી તરફથી જો કારણ ન કરે તો નાતીલાનું મન દુઝાય છે. આવે સંકટ સમયે શું કરવું એ સવાલ છે. સમાજમાંથી પુરાણા દોષો ફાઠવા હોય ત્યારે પહેલ કરનારને આવા ધર્મસંકટો આવ્યાં

જ કરે છે. વિનય અને દૃઢતા એ બે શરતો તે વખતે ઉપયોગી થઈ પડે છે. વિરોધીઓનો વિરોધ વિનયપૂર્વક સહન કરવો ને દૃઢતાપૂર્વક પોતાના નિશ્ચયને વળગી રહેવું. નાતીલાઓને રાજી રાખવાને સારૂ પણ આપણે અધર્મ ન આચરીએ. મરણ પાછળ દાન કરવાનો રિવાજ સાર્વજનિક જણાય છે. જો દાનના ધરાદારથી નહિ તોયે આપણને કેાઈ કંજીસ અથવા નાતના અભિપ્રાયને વિષે બેદરકાર ન ગણે તેટલા સારૂ આપણે યાતિભોજનમાં જેટલું ખરચ ચવાનો સંભવ હોય તેટલો કે તેથી વધારે પૈસો નાતનાં છોકરાછોકરીઓને કેળવણી આપવામા જ વાપરીએ તો પૂરો અર્થ સરે. મિથ્યાભિમાનથી કે ડરથી આપણે જે પૈસા વિવાહ, મરણ, ઇત્યાદિ પ્રસંગો પર વાપરીએ છીએ તે બધા અથવા તેમાંનો ધણો ભાગ બચ્સવતાં શીખીએ તો હમેશા પૈસાની બીડનો સવાલ આપણી સમક્ષ આવ્યાં કરે છે તે ન હોય. પણ દેવ જાણે એ કેવી માયા છે, યાની પણ તેવે પ્રસંગે પામર બની, યાન બૂલી, કરજ કરીને કારજ કચે જાય છે ! પણ આ ખાદીની સાદાઇના જમાનામાં એવાં ખરચોથી આપણે સદુ બચી જઇ શકીએ છીએ.

રેડીબટી

જ્ઞાતિભોજનની અટકાયત કરતા પણ કદાચ વધારે અગત્યનો સવાલ યાતિઓ વચ્ચે બેટીવ્યવહારને ઉત્તેજન આપવાનો છે. વર્ણાશ્રમ આવશ્યક છે, પણ અનેક પેઢાવર્ણો હાનિકારક છે. જ્યાં બાણ્યવ્યવહાર ત્યાં બેટીવ્યવહાર હોવો જોઈએ એ વિષે બે મત નથી એમ કહી શકાય. એવા વિવાહ ઠીક સંજ્ઞામાં થયા છે એમ પણ જોવામાં આવે છે. એ સુધારો હવે ન રેડી શકાય એવો છે. એટલે શાણા મહાજન આવા સુધારાને ઉત્તેજન આપે એ બહુ જરૂરનું છે. કાળને રુચે તેના કરતાં વધારે અંકુશ મહાજન મૂકે તો તેમનો માનભંગ થવાનો સંભવ છે. સુધારકોને શોભે છે કે આવા સુધારો મહાજનની ઉપરવટ થઈને કરવો પડે તો તેમણે તેમાં વિનય વાપરવો. એવા સુધારકો પણ જાણ્યા છે કે જેઓ મહાજનને તુચ્છ ગણી તેમને પોતાથી બને તેટલું કરી લેવા સિસકારે છે. એવી ઉદ્ધતાઈ કરવાથી સુધારો થતો અટકે છે ને જ્યાં મહાજન છેક નબળું પડી ગયું હોય ને તેથી દંડ અશક્ત બને છે ત્યાં સુધારક, સુધારક મટી સ્વેચ્છાચારી બને છે. સ્વેચ્છાચાર એ સુધારો નથી. તેથી સમાજ ચઢતો નથી, પણ પડે છે.

ત્રણ પ્રસંગો

સ. ત્રાશકાશ્રમને અંગે વિવાહપ્રસંગ આવ્યો. તેથી આશ્રમમાં ચએલ વિવાહ અને બહાર થતા વિવાહની સાથે સહેજે મારાથી મુકાબલો થઈ ગયો છે. અને તેથી ઉત્પન્ન થતા કેટલાક વિચારો વાંચનારની સમક્ષ મૂકવાની હું જૂઠ્ઠા છું.

ધમામસાહેબ અબ્બુલ કાદર બાવાજીર એક ખાનદાન કુટુંબના ચુસ્ત મુસલમાન છે. તેમના પિતાશ્રી મુંબઈની જુમા મસ્જિદના કેટલાય વર્ષો સુધી મુઅઝમ હતા. ધમામસાહેબ બચ્ચા વર્ષો થયાં મારી સાથે જ રહેતા આવેલા છે. જેલમાં પણ મારી સાથે જ હતા. જેલના અનુભવ ઉપરથી તેમનો પોતાનો વેપાર ઉપરથી લોભ હતરો અને તેઓ કુટુંબ સહિત મારી સાથે જ દિનિક્સમાં રહેવા લાગ્યા. દિનિક્સમાં મજૂરી કરવાની હતી. ધમામસાહેબે કોઈ દિવસ મજૂરી નહિ કરેલી, છતાં દિનિક્સમાં તેઓ મજૂરી કરવા લાગ્યા. દિનિક્સમાં ‘ઇન્ડિયન ઓપીનિયન’ નીકળતું હતું તેથી તેઓએ છાપખાનામાં બીબા ગેઠવનારનું પણ કામ શીખી લીધું.

આ ધમામસાહેબને બે દીકરી છે તેઓ મારી સાથે સગા બાઈની જેમ રહ્યા છે અને અમે બન્નેએ એકબીજાના ધર્મને પૂરેપૂરું માન આપ્યું છે, તેથી અમે જુદા ધર્મના છીએ એનું દુઃખ થયું જ નથી. એઓ પોતાની નિમાજ પઢે ને હિન્દુ પોતાની ધર્મક્રિયા કરે તેમાં એકબીજાએ ખોટું જોયું નથી, એટલું જ નહિ પણ એ જ મતાર્થ માન્યું છે.

હવે તેમની મોટી દીકરી બહેન કાતમાના વિવાહનો પ્રસંગ આવ્યો. અમે બન્નેએ મસલતો કરી. કાતમા વીસ વર્ષ ઉપરની ઠાહી છોકરી છે. તેની સાથે અને ધમામસાહેબની સાથે મસલત કરીને અમે આશ્રમને છાજે, અમારી ગરીબીને છાજે તેવો વિવાહ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો વરધોડો, વાજાંત્રાદિ તમામ આડંબરો બધા રાખ્યા, જમણુ બંધ રાખ્યા, વિદ્યાર્થીઓ પોતાના બ્રહ્મચર્યને મહિમા સમજી શકે તેથી તેઓની સાથે પણ વાતચીત કરી તેઓને વિવાહમા ભાગ નહિ લેવાનું ઠરાવ્યું. ધમામસાહેબના અને વરરાજા બાઈ સૈયદહુસેન ઉરેઝીના સગાને અને જેઓ આશ્રમની સાથે સંબંધ રાખનારા છે તેઓને આશીર્વાદ દેવા આવવાનું આમંત્રણ કર્યું. તેઓની આગળ ઘેર બનાવેલું શરબત અને સુકોલીલો મેવો ધર્યા. બત્તીમા હાડી સિવાય કંઈ જ નહિ રાખ્યું.

વિવાહની ક્રિયા બે કલાક ચાલી, તેમા અરધો કલાક મોબુદ શરીફમા એટલે મંગળાચરણમા, પેગમ્બર સાહેબનું જીવનચરિત્ર અરબીમા પઢવામાં ગયો. પછી કાજ સાહેબે સાક્ષીઓ સમક્ષ નિકાહનામું લખ્યું અને મુંબઈની જુમા મસ્જિદના ખતીબસાહેબ અબદુલ મુનીમ ખામઝાદાએ પઢાવ્યું. તેમાં સહીઓ થઈ, તેમાં વિસેક મીનીટ મઠ. પછી કાતેહા,

એટલે ઇશ્વરનો પ્રાદ. ત્યાર બાદ શરૂઆત અને એવો તથા વરરાજના આવેલા મુરખીઓને નમન કરવાનું. વરરાજનો પોશાક સાદો હતો. સાજના સાડા છ વાગે કાર્થ શરૂ થયું, ને સાડા આઠ વાગે પૂરું થયું. ત્યારબાદ બહેન શાંતમાએ આશ્રમમાં વિદ્યાર્થીઓની મુલાકાત લીધી. આ દેખાવ કરુણાજનક હતો. તેની સાથે બચુનારા વિદ્યાર્થીઓ, તેની સાથે રહેનાર બાઈબહેનોની સાથે વિયોગનો સમય આવ્યો જાણી તે રોવા લાગી. તેની ફરજ આશ્રમનું શિક્ષણ તેના સાસરામાં લઈ જવાની છે એનું તેને સ્મરણ કરાવવામાં આવ્યું. તેનું કાર્થ પોતાના નવા ધરમા સત્યનો, દયાનો, સ્વદેશીનો, દેશ-સેવાનો, સાદાઈનો પ્રચાર કરવાનું છે એમ તે સમજી. આમ આ વિવાહનું કાર્થ બે અઢી કલાકમાં ઉકલી ગયું.

ખીજે દિવસે સવારે છું શહેરમાં ગયો. ત્યાં પ્રુલેકા પાર વિનાના જોયા. ચિત્રવિચિત્ર પોશાક પહેરેલા વાળવાળા પોતાના અવાજોથી કાન બહેરા કરી રહ્યા હતા. બાળકો અને જુવાનિયા અસહ્ય તાપમાં ધરણું અને મખમલના પોશાકમાં લદાએલા પત્તીનાથી નીતરી રહ્યા હતા. વરરાજ પ્રુલવાડીમાં દંકાર્થ ગયા હતા. આમાં મેં ન જોયો ધર્મ, ન જોયો ખરો આનંદ, ન જોયો ખરો વૈભવ. જે વાળાં રાખવાં તો શા સાફ આપણે પશ્ચિમની બેહુદી નકલ કરીએ? પશ્ચિમની જ નકલ કરવી હોય તો તેનું અસલનું તપાસીને જ લઈએ. આપણે જે બૈંડો વગાડીએ છીએ તેમાં જરાયે માધુર્ય નથી, સંગીત નથી એમ સામાન્ય સંગીત જાણનાર પણ કહેશે. વરસોડો કાઢીએ તો દેશની હવાને ડાબતો પોશાક કેમ ન રાખીએ? જવાહીર પહેરાવવાં હોય તો કેમ તેમાં કંઈકે કળા કે વિભેકનો ઉપયોગ

ન કરીએ? જો ગીત ગવડાવવાં છે તો સ્ત્રીઓને કેમ ગીત ગાતાં ન શીખવીએ?

મારી ફરિયાદ ધામધૂમ સામે નથી. જેની પાસે પૈસો છે, જેની પાસે બીજો આદર્શ નથી એ ધામધૂમ કરશે. એને પૈસો વાપરવાનો અવકાશ જોઈએ પણ આપણી ધામધૂમોમાં વિવેક, વિચાર, મર્યાદા, કળા, ઉત્પત્તિ જોવા ઇચ્છું છું. આપણા વિવાહની દબમા ફેરફારો થયેલા તો જોઈ છું, પણ તે ફેરફારો ધણા તો વગર વિચારે થયેલા જોવામાં આવે છે. આડંબર ધટવાને બદલે વધ્યો છે, ખર્ચ ધટવાને બદલે વધ્યો છે. વિવાહ એક ધાર્મિક ક્રિયા પણ છે, એ તો બૂલાઇ જવાયું છે. સારાં કુટુંબો વિચારપૂર્વક ફેરફારો કરે તો જરૂર બીજાઓ ઝીંકી લે એવી મારી માન્યતા છે. પ્રભુજીવન જો આગળ વધવાનું હશે તો આપણે તે જીવનનાં સધળાં પાસાં તપાસવાં પડશે.

આપણી ઉપર એક આરોપ છે; તેમાં કંઈક સત્ય છે. આપણે દેખાવ બહુ કરીએ છીએ. ખરા આનંદને બદલે આનંદનો દેખાવ કરીએ છીએ, ખરા શોકને બદલે શોકનો દેખાવ કરીએ છીએ.

અમદાવાદ છોડી હું મુંબઈ ગયો. ત્યાં જો બંગલામાં હું રહેતો હતો ત્યાં બીજા બાકુતો રહેતા હતા. તેઓમાં એક મરણ થયું, વખત બાર વાગ્યાનો હતો. એકાએક કોલાહલ મચી રહ્યો. શોકકેળ શરૂ થઈ. બચ્ચાંના, બેરોના, મરદના અવાજ સાથે ઉપડ્યા. આ રોણ રાતના નવ દસ વાગ્યા સુધી ચાલ્યું. બીજાં બેરોં આખ્યાં તેમણે પણ છાતી ફૂટવાનું ને શિવાનું શરૂ કર્યું. આ શિવાફૂટવામાં મોટે ભાગે દેખાવ

માત્ર હતો. આમાં ધર્મ તો નથી જ. મૂઝેલાંની પાછળ શેવાની આપણા ધર્મમાં મનાઈ છે. બીજા ધર્મમાં તો શેતા જ નથી. ઉપરના શેવામાં પાડોશી તરફનો ધર્મ તો બૂલાઈ જ જવાય છે. પાસે માંદા હશે, પાસેના ધર્મમાં વિવાહ હશે એ વિચાર તો કરાય જ કેમ? શેવું અને ઊંચેથી શેવું એ રિવાજ છે. ન શેઈએ તો આપણને કોઈ વગેવશે વાસ્તે શેવું, વાસ્તે કુટુંબ આ ન્યાય છે. અને આ ન્યાય કંઈ મરીબોનો કે અબજોનો નથી. સારાં કુટુંબોમાં આ ન્યાય પ્રવર્તે છે. આ કુટેવ, આ પાપ કેમ મટે ?

હાતમાના લમ પછી તુરત જ એ કડવા અનુભવ મળ્યા તેની સરખામણી ઉપરના (મને લગતા) ભવ્ય અનુભવની સાથે કર્યા વિના ન રહેવાયું. વાચનારને તે વિચારોની ભેટ કઈ છું તે એવી આશાએ કે આપણે આપણા જીવનને સૂક્ષ્મ રીતે તપાસીએ અને જે જે અદી હોય તે તે કાઢીએ.

ચાર વિવાહ

પ્રથમ ન હોવાને લીધે મારી દેખરેખ નીચે અને કહીએ તો મારે જ હાથે ત્રણ વિવાહ આશ્રમની ભૂમિ પર દાક્ષર પ્રાણજીવનદાસ મહેતાના બંગલામાં થયા તેને વિષે હું ઇચ્છા છતાં આજ લગી કંઈ લખી શક્યો નથી. પણ તે જાણવા થોડા હોવાથી તેની નોંધ અહીં લઉં છું. કોઈના પણ વિવાહ કરવાનું કે તેમાં ભાગ લેવાનું કે તેને ઉત્તેજન આપવાનું મારું કામ નથી. વળી આશ્રમની ભૂમિ પર વિવાહ થાય એ આશ્રમના આદર્શની સાથે બળતી વસ્તુ ન ગણાય. મારે ધર્મ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવા કરાવવાનો રહ્યો છે. વળી આ કાળને હું આપત્તિકાળ ગણું છું. તેવે સમયે વિવાહ થાય કે પ્રજાવૃદ્ધિ થાય એ અનિષ્ટ સમજું છું. આવે કદિન સમયે સમજી મનુષ્યોનું કાર્ય ભોગો ઝોઝા કરવાનું ને ત્યાગવૃત્તિ વધારવાનું હોતું જોઈએ.

આ તો એક પક્ષ થયો. મારી ઇચ્છા અને આદર્શ એક વસ્તુ છે. પણ જે અનિવાર્ય હોય તેમ જ સર્વાંગે અનિષ્ટ ન હોય તેવા કાર્યમાં સંયમધર્મનું કે ખાદીપ્રચારનું વિશેષ પ્રાણન થાય તો હું ભાગ લઉં, એને અનુચિત ન મણું ને કેટલેક પ્રસંગે ઉચિત પણ માનું.

આ ત્રણ લગ્ન એ પંક્તિના હતા. એવી જાતનાં બે લગ્ન તો મેં પ્રથમ ઉજવેલા. તે મારી સાથે રહેતા અને મને સગા ભાઈ સમાન ઇમામસાહેબની બે દીકરીઓનાં. તેમને હું મારી જ દીકરીઓ ગણતો આવેલો છું. એક બહેન શતમા તો વિવાહીત થયા પછી થોડે જ વર્ષે મૃત્યુને વશ થઈ. બીજી બહેન અમીના એ બન્નેના લગ્ન તેઓની ઇચ્છા થતા કરવા ઇમામસાહેબ તેમજ હું બંધાએલા હતા તેમા જેટલી સાદાઈ દાખલ કરી શકાય તેટલી કરી હતી. બન્નેના લગ્નમાં ખાદી તો વરકન્યા બન્નેને સારૂ હતી જ. અંગત મિત્રો સિવાય કોઈને નોતરવામાં નહોતા આવ્યા. આ વખતના ત્રણ વિવાહમાં એક આશ્રમમાં જ ઉછરેલી બાળાના હતા. બીજા શ્રી ૦ વક્ત્રબાઈના પુત્રના. ત્રીજા દાકતર મહેતાના પુત્રના. ત્રણે લગ્ન દિવસના ઉજવ્યા ને એક જ દિવસમાં ઉડેલવામાં આવ્યા. લગ્નમાં બન્ને પક્ષ તરફથી કેવળ ખાદી જ હતી. લગ્નની ક્રિયામાં ઢોલ, શરણાઈ, જમણ, ઇં ૦ કંઈ જ નહોતા. નહોતી કંકોત્રી ને નહોતી જાન. સાક્ષીરૂપે કેટલાક મિત્રો આવ્યા હતા. તેમને સારૂ શરબત સરખું પણ મરાઠાપૂર્વક રાખવામાં નહોતું આવ્યું.

લગ્નની વિધિમાં ધર્મની એક પણ ક્રિયાનો ત્યાગ નહોતો કરવામાં આવ્યો, એટલું જ નહિ પણ પ્રતિગાઓ લેવાની

હતી. તે વરકન્યા બહેને ગુજરાતીમાં પૂરી સમજવવામાં આવી હતી. વરકન્યા ને કન્યાદાન દેનાર વડીલોએ વિધિયુક્ત ઉપવાસ પાળ્યા હતા. આમ વિવાહ હિંદુધર્મમાં સંબંધ અર્થે છે, ભોગ અર્થે નહિ એનું દર્શન દુનિયાની મુસાફરીમાં પ્રવેશ કરનાર દંપતીને કરાવવામાં આવ્યું હતું. છેવટે આશ્રમની ધર્મપ્રાર્થના વડે બહેને આશીર્વાદ આપી વિધિ સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

આ ત્રણ લગ્નમાં એકની નોંધ હજી કંઈ વિશેષ લેવાની બાકી રહે છે. શ્રી૦ વલ્લભભાઈના પુત્ર ચિ૦ ડાહ્યાભાઈ તથા શ્રી૦ કાશીભાઈની દીકરી ચિ૦ યશોદાના તો સ્વેચ્છાએ એએલાં લગ્ન ગણાય. બહેને એકબીજાને શોધ્યાં ને પોતાની ઇચ્છાએ, પણ વડીલોની આજ્ઞા લઈ વિવાહનો નિશ્ચય કર્યો. બહેની ઇચ્છા તો સાથે મળી કેવળ દેશસેવા જ કરવાની છે. એ જીવાતીને મનોરથ ક્યાં સુધી ટકી રહેશે એ તો હવે પછી જ માલમ પડશે. પાટીદાર કેમને સાર આ આદર્શ લગ્ન કહી શકાય. બંને જાણીતા કુટુંબ અને શ્રી૦ કાશીભાઈ ખર્ચ કરવા ધારે તો કરી શકે તેમ હતા. છતાં ધરાદાપૂર્વક વિના ખર્ચે લગ્ન કરવાનો તેમણે નિશ્ચય કર્યો ને કેટલેક અંશે તેમના નાતીલાએનો શેષ વહોરી લીધો. મારી ઉમેદ તો એવી છે કે એવા લગ્ન બીજા પાટીદારે કરે ને બીજા નાતો પણ કરે ને ધણા ખર્ચના બોજભારથી નીકળી જાય. તેમ કરે તો ગરીબોને શાન્તિ થાય ને ધનિક પોતાની ઇચ્છાનુસાર દેશસેવાના કહો કે ધર્મના કાર્યમાં દ્રવ્ય વાપરે.

એથી લગ્ન શ્રી૦ દેવચંદભાઈની દીકરીના ગુજરાત વિદ્યાપીઠવાળા ભાઈ ત્રીકમલાલ શાહની સાથે જોતપુરમાં થયાં.

ત્યાં અત્યંત સાદાઈ જ રખાવાની છે. ખાદી સિવાય બીજું તો કંઈ હશે જ નહિ એવું બતાવવાના ધરાદાથી ને વરવધૂને મારા આશીર્વાદ મળે એવા હેતુથી શ્રી૦ દેવચંદ્રભાઈએ મને આવવાનો આમ્રહ કર્યો. તેમના નિર્મળ આમ્રહને વશ થઈ હું ત્યાં હાજર રહ્યો. અહીં શ્રી૦ દેવજીભાઈના કુટુંબે નોતરેલાં ધણાં સ્ત્રીપુરુષો હતાં. ભાઈ ત્રીકમલાલનો નિશ્ચય હતો કે જે તુલસીને પાને યોગ્ય કન્યા મળે તો જ વિવાહ કરવો. તેમનો એ નિશ્ચય પાર પડ્યો. વિવાહની સમાપ્તિ અંત્યજવાડે કન્યાને હાથે અંત્યજ બાળકોને ખાદીનાં વસ્ત્રનું દાન અપાઈને થયું. આ વિવાહમાં પણ વાજાંત્ર, ફટાણાં, ઇલાદિનો સંપૂર્ણ ત્યાગ હતો. કાઠિયાવાડના મહાજનો આવી સાદાઈથી રાષે ન બરાતાં તેને સ્તુત્ય ગણી તેનો પ્રચાર કરે એવી મારી તેઓ પ્રત્યે વિનંતી છે. મોટાં જમણવારોનો યુગ ગયો ગણવો જોઈએ. યુગે યુગે કેટલાક આચાર બદલાવા જ જોઈએ. શિયાળાના વસ્ત્ર જેમ ઊનાળામાં નિરુપયોગી બને છે તેમ એક યુગના રિવાજો બીજા યુગમાં કેટલીક વેળા નિરુપયોગી ને હાનિકારક થઈ પડે છે.

લગ્નના વરઘોડા

આ વિષે એક વિદુષી બહેને કાગળ લખ્યો છે તેમાંથી નીચેનો ભાગ અગત્યનો સમજી ‘નવજીવન’ના વાંચનારની આગળ મૂકું છું.

“તા. હમીના ‘નવજીવન’માં બહેન ફાતમાના લગ્નની હકીકતમાં હાલમાં ચાલતા લગ્નસમારંભો વિષે જે દીક્ષા આપે કરી છે તે વાંચી અત્યંત સંતોષ થયો છે. અમદાવાદ શહેરમાં આ સાલ હજારો લગ્ન થયાં છે અને તે પાછળ એક કરોડ રૂપિયા (હું ધારૂ છું કે હું આંછો અડસટ્ટો કરૂ છું) ખર્ચાઈ ગયા છે. તે બધા ખર્ચનારા શ્રીમંત નથી હોતા; અને ચાલતા આવેલા રિવાજને લીધે તેમજ દેખાદેખીની સ્પર્ધામાં ગરીબો દેવાં કરીને પણ તણાયા છે એ સર્વવિદિત છે. લગ્નસમારંભોમાં પૈના શ્રીમંત હોકો બહો ખર્ચે, પણ તેની કાંઈ હક હોવી નોંધજે, તેમજ તેમાં વિવેક અને કળાનું ધ્યાન આપ લખો છો તેમ સખતું જ નોંધજે. શ્રીમતોની પૂંડે ગરીબો તણાય છે અને તેમનાં છોકરાં દેવાં બારતાં કેમે જીવ્યાં આવતાં નથી. કુલેહાં, જમણવારો એ સર્વમાં આનંદ કે શોભા કશું જોવાતું નથી. પરંતુનાર છોકરાંછોકરીને હસનીય દેખાવો કરવા પડે છે તે ખરે તેમને મારું

ઉપભવે તેણું હોય છે. આવા ગંભીર, પવિત્ર અને હિંદુસમય પ્રસંગોને ધાંધળિયા, હાસ્યાસ્પદ અને ત્રાસમય બનાવવામાં શું હાંસલ થાય છે તે સમજણ નથી. ધરનાં સ્ત્રીપુરુષો તાપકેળવશથી હેરાન થાય, બીજાને તેમ કરવા આગ્રહ કરે અને પાછળથી પેસાની તાલુમાં દુઃખી થાય એ આપણા લગ્નનું સ્વરૂપ છે. ધાર્મિક ક્રિયાનું મહત્ત્વ જણું રહ્યું છે. ગંભીર જવાબદારીનું તત્ત્વ કોઈ જાણતું જ નથી અને સૌંદર્યનું ખૂન થાય તેવા પોરાકો તથા રચનાઓથી બેનારનું હૃદય ખિન્ન થઈ જાય છે. આ ગરીબ દેશને આણું કેમ પોષાય ? આપણાં બાળકો બ્રહ્મચર્યનો મહિમા કેમ સમજે ? આ દેશમાંથી જાતી રહેલી કળા અને સંસ્કૃતિ કેમ પાછી આવે ? આવા વિચારો સહજ સદુભવે છે.

“જે સ્ત્રીઓ લગ્ન મહાલના અને દહાવા લેવા પેલી થાય છે, તેઓ જ બિચારી તેના ત્રાસથી કંટાળી જાય છે. તાપતડકો અને ખાવાપીવાની અવ્યવસ્થા તેમજ વખત બેવખત બદલા જવાનું હોવાથી ધાવણાં બાળકો તરફ કેવળ દુર્લ્લેખ થઈ તેવાં કેટલાંક બાળકોનો ભોગ બપાય છે એ પણ જાણીતી વાત છે.

“આપણા લગ્નવાથી ધણીકને ધડો મળશે તેવી આશા છે. ધરમાં અમે આ બાબત ચર્ચા કરી રહ્યાં હતાં ને આપનો લેખ વાંચી સર્વે ધણાં જ પ્રસન્ન થયાં છીએ.

“સંસારના લગ્ન સરખા એક મહાન પ્રસંગને સૌમ્ય, સાન્ત, ગંભીર સ્વરૂપે સમજી રહેલ અને હિંદુસ તથા આનંદ પ્રદર્શિત કરવા માટે કોઈને વાંધો નથી. પરંતુ આ તો વિપરીતતાની સીમા છે. દેશી ભાઈઓને મશુ સદુચ્છિ આપે અને દેશની ખરી જરૂરિયાતો તેમજ આપણી જાતીઓનું તેમને જ્ઞાન કરાવે એવી તેના પ્રત્યે માગણી છે.”

આ કાગળ આપવાનો હેતુ એ છે કે જે વિષય ચર્ચવાની મેં હિંમત કરી છે તે વિષય ઉપર લોકો વિચાર કરતા થઈ

જન્મ અને કંઈકે પશુ તેનો અમલ કરે. આવા લોકોપયોગી સુધારાની બાબતમાં આપણે કેવળ સારા વિચારો ધરાવીને સંતુષ્ટ નથી રહી શકતા. પશુ જે રિવાજ હાનિકારક હોય તેનો આપણે તુરત નિકાલ કરવાની ટેવ પાડવી ઘટે છે. વડોદરા તરફથી મારી પાસે ધણી માણસો આવી ગયા અને પાટીદારોમાં આ વર્ષે વિવાહનું હોવાથી બાળકો અને બાળકીઓને પશુ પરણાવવાની જે કુટેવ છે તેની બંધી ગાયકવાડ સરકાર તરફથી થએલી હોવાથી મજકુર બાઈઓ એ મનાઇ ખેંચી લેવાય એવી સલાહ માગવા આવ્યા. જ્યારે તેઓને કહ્યું કે જો મારા હાથમાં ગાયકવાડ સરકારની સત્તા હોય તો તે નાબુદ બાળક કે બાળકીને પરણાવનારાની સામે હું તો એવો સત્યાગ્રહ કરું કે તેઓ ગાયકવાડી રાજ્યમાં રહી પશુ ન શકે. મારો આ વિનોદ આ બાઈઓ સમજી શક્યા અને મારી મદદનો વિચાર તો છોડી દીધો, એટલું જ નહિ પશુ બાળલગ્ન જે ધર ધાલી રહ્યાં છે તે કમ રીતે નીકળી શકે તે ચર્ચા કરવા લાગી ગયા. મેં તેમને કહ્યું કે બીજી નાતોને દરેક વર્ષે લગ્નની વેળા આવી શકે અને પાટીદારને જ ન આવે એવું ઊંધું શાસ્ત્ર હોય નહિ. આવી બાબતમાં સલાહની પશુ જરૂર ન હોય. જેની ધ્વજા થાય તે પોતાની છોકરીનાં લગ્નને રોકી શકે છે. અને દરેક વર્ષે જેમ બીજાઓને સારું લગ્ન કરવા છૂટું હોય છે તેમ તેઓએ પશુ સમજી જવું જોઈએ. ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે જો અમે અમારી દીકરીને આ વેળા પરણાવ્યા વિના રાખીએ તો અમને યોગ્ય વર ન મળી શકે. એમ કેટલાક રિવાજો ખરાબ હોય છતાં તેની સામે શું મુરકેલ થઈ પડે છે. મેં તેઓને જવાબ આપ્યો કે

આવા દુષ્ટ રિવાજોને સામે થનાર એક માણસ નીકળે તો તેનો બીજો સાથી મળ્યા વિના તો રહેતો નથી અને કેટલાક પાટીદારો જેઓએ પોતાની દીકરીને મોટી થવા દીધેલી છે તેઓનું દષ્ટાંત મેં આ બાઇઓને આપ્યું અને છેવટે કહ્યું કે જેને અમુક વસ્તુની યોગ્યતા વિશે ખાત્રી થઇ છે એ માણસ ગમે તેવું જોખમ માથે ભેઠાવે. દીકરીના સંબંધમાં તો ભારમાં ભારે જોખમ એ ભેઠાવવાનું રહ્યું કે દીકરી મોટી ઉમ્મરની થતાં સુધી પણ પરણ્યા વિનાની રહી જાય. આમા હું તો કંઈ મુશ્કેલી જોઇ જ શકું નહિ, જે કન્યાએ વિવેકી કેળવણી લીધી છે તેને સંયમ પાળવામા કશીયે મુશ્કેલી નથી હોતી એવું મેં અનુભવ્યું છે. તે અનુભવ આ બાઇઓની પાસે મેં રજુ કર્યો, તેઓ વિદાય થયા. છેવટે શું કર્યું એની મને ખબર નથી. પણ આ દષ્ટાંત રિવાજનું કેટલું બળ છે એ આપણને બતાવે છે. એવું છતાં જ્યાં સુધી આપણે એ બળની સામે પુરુષાર્થ ન કરીએ ત્યાં સુધી પ્રભનું હનન કરનારા દુષ્ટ રિવાજો આપણે દૂર નથી કરી શકવાના.

પણ હું તો વરધોડા ઉપરથી કળેડાની વાત ઉપર ચઢી ગયો. બાળકોએને બચાવવામા પાટીદારોને જેટલી મુશ્કેલી આવે તેટલી સામાન્ય માણસને જુઠ્ઠા આડંબરવાળા વરધોડામાંથી છૂટતાં તો ન આવી શકે. કોઈની પણ રાહ જોયા વિના જેને વરધોડાનો કંટાળો આવે તે પોતે તો તુરત સુધારા કરી નાંખશે તો આપણે આ અને એવા અનેક પ્રાણુધાતક પ્રપંચો-માંથી અલ્પ પ્રયાસથી છૂટી જઇશું.

પવિત્રતાની હદ

ખાદીની પવિત્રતા કેવળ તેના સ્વદેશીપણામાં જ રહેલી છે એમ હું ઘણી વેળા દર્શાવી ગયો છું. ધર્મ પવિત્ર અન છે પણ તે સંન્યાસી ખાય છે તેમ જ ચોર પણ ખાય છે. એ જ રીતે પવિત્ર ખાદી પાખંડી પણ પહેરે અને પુણ્યવાન પણ પહેરે. જે હિંદુસ્તાનના શરીરનો ધર્મ છે તે જે છોડે તે બ્રહ્મ કરે ને હિન્દુસ્તાનને નુકસાન કરે. આ સન્ધિકાળમાં ખાદીને વિષે ખીજા ગુણોનું આરોપણ થાય છે ને પાખંડીઓ ખાદી પહેરીને પોતાના પાખંડને પોષે છે, એ ખરું છે. એવું લાંબો કાળ નહિ ચાલે. બ્યારે ખાદીનો પહેરવેશ એ વ્યાપણો સહજ ધર્મ થઈ જશે ત્યારે તેની જે કિંમત હશે તે જ અંકાશે. જેઓ ખાદી પહેરવાનો ને ઉત્પન્ન કરવાનો ધર્મ સમજ્યા છે, તેઓ ખાદીનો કોઈ સ્થળે દુરુપયોગ થતો જોશે છતાં પોતાનો તે પહેરવાનો ધર્મ હરગિજ નહિ છોડે.

કેટલાક ધર્મસંકટ જેવા લાગતા પ્રશ્નો એક મિત્રે બિહારના છે તે સમજતાં હવે અડચણ નહિ આવે. સદ્બાગ્ય છે કે

દેશમાં હાલ વિવાહમાં તેમજ મરણમાં ખાદીનો ઉપયોગ આવશ્યક ગણવા લાગ્યો છે. અમદાવાદમાં હાલમાં કેટલાક વિવાહ થયા તેમાં ખાદીનો ઉપયોગ બધો નહિ તો મુખ્યત્વે ઠરવામાં આવ્યો હતો. એક વરરાજાએ તો વહુને ખાદીની સાડી પહેરાવવામાં ન આવે તો વિવાહ કરવાની ના પાડ્યાનું સંભળાય છે. સવાલ એ ઊઠ્યો છે કે શું ખાદીને ઉત્તેજન આપવા ખાતર આપણે અપવાદલાયક વિવાહ હોય ત્યાં પણ જવું? ન જઇએ ને દુઃખ લાગવાથી કદાચ આવી જોડી ખાદીનો પણ ત્યાગ કરે તો? આ પ્રશ્નમાં બીરુતા છે. ખાદીનો સ્વીકાર આપણે લાંચ રૂપે તો ન જ લઇએ. દરેક વસ્તુની કિંમત તેના પોતાના ગુણદોષ તોળીને આંકીએ. સાઠ વર્ષનો ડાસો બાર વર્ષની કન્યાને બગવી ખાદી પહેરી, રુદ્રાક્ષની માળા પહેરી, વિભૂતિ લગાડી વરવા નીકળે તોપણ તેના વિવાહમાં તેની ખાદીને ઉત્તેજન આપવા ખાતર કે તેની સાદાઇને વખાણવા ખાતર ન જઇએ. તેમજ પચીસ વર્ષનો જુવાન પોતાની સ્ત્રીનો સ્વર્ગવાસ થતાં જ સ્મશાનમાં બીજી સ્ત્રીની સાથે સગાઇ કરે ને બીજે દહાડે પરણવા નીકળે તો તેને ત્યાં પણ ન જઇએ. ખાદીની ને વિવાહની નીતિ નોખી છે. યોગ્ય વિવાહમાં ખાદીનો ઉપયોગ ન થાય તો જેમ આપણે જવાની આનાકાની કરીએ તે જ પ્રમાણે ખાદીથી લદાએલી છતાં અયોગ્ય જોડીના વિવાહ ઉજવવા પણ આપણે ન જઇએ.

આ જ પ્રસંગમાં એક બીજા મિત્રનો કાગળ છે તેમાં તે નિસાસા નાંખી લખે છે: ‘ખાદીનો મહિમા તો જાણ્યો, પણ જ્યાં વિવાહમંડળી ખાદીમય હોય ને બેરાઓએ પણ

ખાદી પહેરી હોય છતાં તેઓ કાનના કીકા ખરે એવા ફટાણાં ગાય ત્યાં શું કરવું? ખાદીને ખાતર ફટાણાં સાંભળવાં કે ખાદીના પોશ્તાક છતાં એવાં ફટાણાંથી કાનને અપવિત્ર થતા અટકાવવા? 'આ સવાલ કાઠ જવાબ દેવા સારૂ મેં લખ્યો નથી. પૂછનારે જવાબ સારૂ પૂછ્યો નથી. પૂછનારે તો દીકાને લોભે મારું ધ્યાન આ રિવાજ તરફ ખેંચ્યું છે. તે કહે છે કે બાળક છોકરીઓને પણ આવી બીભત્સ કેળવણી મળે ત્યાં ધર્મરાજ્યની શી આશા રાખવી? પ્રશ્ન દુઃખ ઉપજાવનારો છે. બૈગંઓ એવા બીભત્સ ગીતો ગાય છે ત્યારે તેઓને બીભત્સતાનું ભાગ્યે જ બાન હશે આવી કુટેવો નથી ગમ્મ તેને સારૂ પુરુષવર્ગ જ ગુન્હેગાર છે. પુરુષવર્ગે વિચાર જ નથી કર્યો કે પોતાને થએલું બાન કે યાન સ્ત્રીવર્ગને કરાવે કે આપે. આવી બાજતોમા પુરુષવર્ગ પુષ્કળ સત્યાગ્રહ સહેલથી કરી શકે છે. આ જમાનો ગુવાનિયાઓનો છે. તેઓ જે નીતિમાન ને નમ્ર હોય તો આવી ખોડો તુરત દૂર કરી શકે છે. બણેલી બાળાઓ પણ આવા રિવાજ સામે સત્યાગ્રહ કરી તે દૂર કરી શકે છે. દરેક વાંચનાર બહેન આવી વાતો ઉપાડી લઈ તેની સામે થઈ શકે છે. સમગ્રુ ઓરતો આવાં કામોમા ભાગ લેવાની જ ના પાડે તો ચાલ તુરત નાખૂંક થાય.

કબ્બેડાં

કબ્બેડાંની ને બીજ ત્રીજ વરની બાબત મુશ્કેલ છે. આ સડો કદાચ કાઠિયાવાડમાં સહુથી વધારે હશે. ગરીબ માબાપો પોતાની છોકરીઓ વેચવા તૈયાર થાય ને વિષયાધ, ધનવાન લોકો કેવળ પોતાના વિષય પોષવા સાફ પૈસા આપવા તૈયાર થાય અને સમાજ તે વાત સાંપી શકે ત્યાં લગી આ સડો દૂર થવો લગભગ અશક્ય છે. સ્વરાજ્યપ્રવૃત્તિમાં ધર્મની જે ઝાખી થાય છે તેને અંગે પુરુષો પોતાના વિષયને મર્યાદિત કરતા શીખે તો જ સાઠ વર્ષના, ધરભંગ થયાને બીજે દહાડે પરજીતા બનકે. સમાજ જે બીજના દોષની ચોક્કી કરવા બેસી જાય તો એ સુધારો નહિ થાય. આવા દુઃખોનું નિવારણ તિરસ્કારથી નહિ થઈ શકે; માત્ર વિવેકથી, દલીલથી ને દયાથી જ થશે. જે બાપ પોતાની દીકરીને વેચે છે ને જે એક નિર્દોષ બાળાને વેચાતી લે છે તે બન્ને દગ્દી છે ને દયાપાત્ર છે. આપણે બધા તેવાની ઉપર તિરસ્કાર જ કર્યા કરશું તો તેઓ પોતાના હૃદય કઠોર બનાવી નિર્લજ્જ બનશે, જે આપણે તેઓના દરદનો ઇલાજ કરી તેઓને શરમાવશું તો તેઓ જરૂર મર્યાદા શીખશે. તે તે નાતો આ બાબતનો સુધારો વેળાસર કરી શકે છે. આવા વિવાહમાં વિવેકી ન જ જાય એને હું માત્ર ઇલાજરૂપે નથી જોતો, એ તો ધર્મ થયો. એ ધર્મના પાલનમાથે દયા હોય; તિરસ્કાર ને અભિમાન નહિ.

ધરનો કંકાસ

એક ‘અનાવિલ’ બાઇ જેણે પોતાના નામકામ મને મોકલ્યાં છે તે નીચે પ્રમાણે પોતાનું દુઃખ રહે છે:

“ યુજશતમાં આખા હિંદુસ્તાનને તપાસતાં ખાદીપ્રચાર ઠીક ઠીક થયો છે એમ કહેવાય; પરંતુ તેમાં પણ જે સરમભરેલી ખામી જોવામાં આવે છે તે એ કે ખાસ કરીને સ્ત્રીવર્ગમાં તો હજી ખાદીનો પ્રચાર બિલકુલ જ નથી એમ કહું તો ખોટું નથી નાટકમાં, સીનેમામાં કે લખમાં જ્યાં જ્યાં હું જોઉં છું ત્યાં સ્ત્રીપુરુષોના મેળાવડામાં પુરુષો ખાદીના પોશાકમાં જોવામાં આવે છે, જ્યારે સ્ત્રીઓના શરીર પર તો માન્યેસ્ટરનો જ દેખાવ નજરે પડે છે

“આપને મારા કુટુંબનો અનુભવ જણાવું છું. નાગપુર મહા-સભામાંથી આવ્યા પછી મારાં વિલાયતી કપડાં જે વેડફી નાંખ્યાં, જે બાબતની ખબર મારાં ધણિયાણીને થતાં ખરે જ તેઓ દિલગીર થયાં, અને છુપી રીતે ગ્રુસે પછુ થયાં. તેમને હું ખાદી પહેરવાને લલચાવી રાખ્યો. ખાદી પહેરે છે પણ ખરાં; અને આજ ત્રણ વરસ થયાં વિલાયતી કપડાંની ખરીદી પણ કરી નથી; છતાં વિલાયતી કપડાંનો જે અગાઉનો જથ્થો પડ્યો છે તે પહેરવાનું મન થઈ આવે છે અને મારો વિરોધ છતાં લગ્નપ્રસંગે વિલાયતી કપડાં વાપરે પણ ખરાં જ્યારે હું મારો વિરોધ જાહેર કરે ત્યારે અમારાં સગાંબેઠીઓ તરફથી (પુરુષો અને સ્ત્રીઓ) તેમનો ખચાવ કરવામાં આવે છે કે આપણે મરદો ખાદી પહેરીએ છીએ, સ્ત્રીઓ પાસે જે છે તે જાલે પહેરીને નિકાલ કરે તો હવે મને તેમ જ મારા જેવી હાલતના પુરુષવર્ગને ધણી જ મૂંઝવણ થયાં કરે છે કે સ્ત્રીઓ પાસે આ મોહ કયે રસ્તે છોડાવવો ? શું અમારે સત્યાગ્રહ કરવો ?

“ ‘ નવજીવન ’ વાંચે છે, આપના તરફ પૂજાવા છે. આપની ભકિતમાં વખત જવે પુરુષો કરતા વધારે તકલીલ થશે. પરંતુ જો ખોટો મોહ ન છોડાય તો એ ભકિત પણ એજે જાય. આપના ખાદીના સદેશથી અમારા કપડાના વાર્ષિક ખર્ચમાં ઘણું જ ઘટાડો થયો છે. છેલ્લાં ચાર વરસમાં વરસે એક N, N. કવોલીટીની જિંજલોર કેપ રૂપિયા ફસવાળી (એટલે રૂપિયા ચાળીસ)ને બદલે રૂપિયા છની ખાદીની ચાવીસ ટોપી વાપરી. એવી જ રીતે ડગલા, પહેરણ, ધોતિયાં, મોજાં વગેરેનો મારો અંગત વાર્ષિક ખર્ચ રૂપિયા ત્રણસોનો હતો તે હવે પચીસથી સાઠનો થયો છે. આતું આતું સમજવા છતાં વિલાયતી કપડાંનો મોહ તેમનાથી છોડાતો નથી અને આવી નબળી મનોવૃત્તિને લઈને જ્યારે લગ્નપ્રસંગે જવા તક મળે છે ત્યારે હું ખાદીના પોશાકમાં અને મારાં ધણિયાણી વિલાયતી પોશાકમાં એકું બને છે ! આથી અમે ખાદી નહિ પહેરનારા વર્ગનાં

દીકાપાત્ર થઈએ છીએ અને તેમાં ખાસ કરીને પુરુષની સ્થિતિ તદ્દન કફોડી હોય છે. અને ખાદીના વિગેધીએ તેમના ધરમાં તો ગુલામ જેવા જ હોવા છતાં અમોને ગુલામ તરીકે જુએ છે, અને આખી ચળવળ પર દીકા કરવા બેસે છે ત્યારે તો મનને એટલું દુઃખ થાય છે કે મન ડામાડોળ થાય છે, તે વખતે છેવટના વિચાર થાય છે કે ધરમાં અસહકાર કરી દેવો કે શું કરવું? તે વિચારમાં કોઈ સમય કલેરા થવા પશુ વખત આવી જાય. આવી સ્થિતિમાં જીવર્તને ખાદીમય કરવા આપની સલાહ શું હોઈ શકે તે માટે આ લાખો કાગળ લખ્યો છે. આશા છે કે આપના તરફના ખુલાસા પછી મારાં પ્રશ્નિચાણી ખાદી સિવાય બીજાં કપડાં ન જ વાપરે.”

જેવી આ ભાષાની તેવી જ દયામણી સ્થિતિ ધણા પુરુષોની હશે એમ હું સમજી શકું છું. સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેના સંબંધ એટલો બધો નાજુક છે કે ત્રીજો માણસ તેમાં ભાગ્યે જ વચ્ચે પડી કશી સેવા કરી શકે. સત્યાગ્રહ એ શુદ્ધ પ્રેમની નિશાની છે. દંપતિપ્રેમ જ્યારે કેવળ નિર્મળ થઈ શકે છે ત્યારે પ્રેમ પરિસીમાને પહોંચે છે. તેમાં વિષયને અવકાશ નથી હોતો; તેમાં સ્વાર્થની ગંધ સરખી ન જ હોઈ શકે. તેથી જ કવિઓએ દંપતિપ્રેમનું વર્ણન કરી આત્માની પરમાત્મા પ્રત્યેની લગનીને ઓળખી છે ને ઓળખાવી છે એવો પ્રેમ તો કોઈક જ જગ્યાએ હોઈ શકે. વિવાહનું બીજા આસક્તિમા રહેલું છે. તીવ્ર આસક્તિમાથી તેની ઉત્પત્તિ છે. તે આસક્તિ અનાસક્તિ રૂપે પરિચુમે, શરીરસ્પર્શનો ખ્યાલ પણ ન કરે, ન રાખે — અને એમ જ્યારે એક આત્મા બીજામાં તક્ષીન થાય ત્યારે તેમાં પરમાત્માના પ્રેમની કંઈક ઝાંખી થઈ શકે એમ જોઈ શકાય છે. આ વર્ણન બહુ સ્પૂળ છે. જે પ્રેમની કલ્પના

હું વાંચનાર પાસે કરાવવા માગું છું તે પ્રેમ નિર્વિકારી છે. એનું ચથારિયત વર્ણન કરવા જેટલો વિકારશૂન્ય હું પોતે નથી થયો, તેથી હું જાણું છું કે જે ભાષા એ પ્રેમનું વર્ણન કરવા જોઈએ તે મારી કલમે નથી ચઢતી. છતાં નિખાલસ વાચનાર તે ભાષા પોતાની મેળે વિચારી લેશે.

જ્યાં દંપતી વચ્ચે આવા નિર્મળ પ્રેમનો હું સંભવ માનું છું ત્યાં સત્યાગ્રહ શું ન કરી શકે? એ સત્યાગ્રહ આજકાલ જે વસ્તુ સત્યાગ્રહને નામે ઓળખાય છે તે નહિ. પાર્વતીએ શંકરની સામે સત્યાગ્રહ કર્યો એટલે હજારો વર્ષની તપશ્ચર્યા કરી. ભરતનું રામે ન માન્યું એટલે નંદિઆમમાં જઈ બેસી ગયો. રામ પણ સત્યપથ પર હતા ને ભરત પણ સત્યપથ પર. બન્નેએ પોતાનું પણ રાખ્યું. ભરત પાકુકા બધ તેની પૂજા કરતો યોગારૂઢ થયો. રામની તપશ્ચર્યામાં બહારનો આનંદ સંભવતો હતો; ભરતની તપશ્ચર્યા અલૌકિક હતી. રામને ભરતને બૂલવાનો અવકાશ હતો; ભરત તો પ્રતિક્ષણ રામનામનું જ રટણ કરતો હતો. તેથી ઈશ્વર દાસાનુદાસ થયો.

આ શુદ્ધતમ સત્યાગ્રહનો દાખલો. કોઈ ન જીત્યું, અથવા કોઈ જીત્યું કહેવાય તો ભરત જ જીત્યો. ભરતજન્મ ન હોત તો રામમહિમા ન હોત એમ કહી તુલસીદાસે પ્રેમનું રહસ્ય આપણી પાસે મૂકી દીધું છે.

મજકુર બાઈ જો ધડીબર સ્થૂળ પ્રેમને બૂલી જઈ દંપતીપ્રેમમાં રહેલો સૂક્ષ્મ પ્રેમ ધારણ કરી શકે — ધારણ કર્યો ન કરાય એ હું જાણું છું, તે તો પ્રકટવાનો હોય તો

પ્રકટી શકે — તો તેમની ધર્મપત્ની પોતાનાં વિલાયતી કપડાં તે જ દહાડે બાળી દેશે એમ હું ખાત્રીપૂર્વક કહું છું. એક નજીવી વસ્તુને સારૂ આવે મોટો પ્રયાસ હું કેમ સૂચું છું, કંઈ પ્રમાણ જ નથી જાળવતો, એવી ચંકા કોઈ ન કરે. નજીવા પ્રસંગો આપણી જીંદગીમાં જે પરિવર્તન કરે છે તે ધરાદાપૂર્વક કેળવેલા પ્રસંગો અથવા મોટા કહેવાતા અકસ્માતો નથી કરી શકતા.

દેખતી વચ્ચેના સંભવિત સત્યાગ્રહના દાખલા તો મારી અનુભવપોથીમાંથી હું ચોકબંધ આપી શકું તેમ છું, પણ એ બધાનો દુરુપયોગ થઈ શકે એમ પણ હું જાણું છું. અત્યારનું વાતાવરણ મને ઝેરી લાગે છે. તેવે સમયે એ અનુભવોમાંથી દર્શાવેલા આપી આ બાઈ જેમણે નિખાલસપણે પ્રશ્ન કર્યો છે, તેમને ભ્રમિત કરવાનું પાપ વહોરવા હું નથી માગતો. તેથી મેં જાગ્રામા જાગ્રી સ્થિતિ વર્ણવી છે. તેમાંથી યોગ્ય બાજે તે સંકટનિવારણનો માર્ગ શોધવાનું તેમને સોંપી દઉં છું.

હિંદી સ્થિતિ નાણુક છે. તે વિષે જે કંઈ કરે તેમા બળાત્કારનો સંભવ આવે છે હિંદુસંસાર કંઠિન છે, તેથી જ પ્રમાણુમા સ્વચ્છ રહી શક્યો છે. કેવળ શુદ્ધ પ્રેમથી જ જે અસર થઈ શકે તે જ અસર પાડવાનો પતિને અધિકાર છે એમ મને ભાસે છે. જે બેમાંથી એક પણ વિષયવાસનાને જડથી જ કાઢી શકે તો માર્ગ સહેલો થઈ જાય છે. મારો દૃઢ અભિપ્રાય છે કે હિંદીઓમાં જે કોઈ ખામીઓ પુરુષ જીવે છે તેની જવાબદારી કેવળ નહિ તો મોટે ભાગે તેના પોતાના ઉપર જ છે. હિંદી શબ્દગારનો મોહ તે કરાવે છે; સારાં

મનાતાં કપડાં તે જ પહેરાવે છે. પછી સ્ત્રીને અભ્યાસ પડે છે ને પતિમાં પરિવર્તન થતાં વેંત જ જો સ્ત્રી તેની પાછળ નથી જઈ શકતી તો દોષ પુરુષનો છે, સ્ત્રીનો નથી એમ જાણી પુરુષે ધીરજ રાખવી જ પડશે.

હિંદુસ્તાનમાં શાત માર્ગથી સ્વરાજ મળવાનું હશે તો સ્ત્રીએ તેમાં પૂરો ભાગ લેવો જ પડશે. સ્ત્રીને જ્યાં સુધી વિલાયતી, મીલનાં કે રેશમનાં કપડાંનો મોહ રહ્યા કરશે ત્યાં સુધી સ્વરાજ દૂર જ રહેશે.

સનાતની હિન્દુ એટલે ?

હું અને ચુસ્ત સનાતની હિન્દુ કેમ કહેવાડાવું છું, હું અને વૈષ્ણવ કેમ માનું છું, એ સવાલો પૂછાયા છે. અને લાગે છે કે એ સવાલનો ઉત્તર મારે વાળવો જોઈએ.

આના ઉત્તરમાં સનાતની હિન્દુની વ્યાખ્યા આવી જાય છે, વૈષ્ણવની ઝોળખાણ આવી જાય છે.

મારી માન્યતા છે કે જે માણસ હિન્દુસ્તાનમાં હિન્દુ કુળમાં જન્મીને, વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણાદિ ગ્રંથોને ધર્મગ્રંથરૂપે માને; જે માણસ સત્ય, અહિંસાદિ પાંચ મનોને વિશે શ્રદ્ધા રાખે અને તે યથાશક્તિ પાળે; જે માણસ આત્મા છે, પરમાત્મા છે, આત્મા અજ અને અમર છે તેમ છતાં દેહાધ્યાસથી સંસારમાં અનેક યોનિમાં આવળ કર્યો કરે છે, તેને મોક્ષ છે, અને મોક્ષ એ પરમ પુરુષાર્થ છે એમ માને; જે વર્ણશ્રમ ને ગોરક્ષાધર્મને માને તે હિન્દુ છે. જે માણસ આ બધું માનતો હોવા ઉપરાંત વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને માનનાર કુટુંબમાં જન્મ્યો હોય ને તેનો જેણે ત્યાગ ન કર્યો હોય, જેનામાં નરસિંહ મહેતાએ તેના 'વૈષ્ણવ જન' નામના બજનમાં વર્ણવેલા ગુણો થોડે

ધણે અંશે પણ હોય ને જે તે ગુણો પૂર્ણપણે મેળવવા પ્રયત્ન કરતો હોય તે વૈષ્ણવ છે. મારી દૃઢ માન્યતા છે કે મેં વર્ણવેલાં ચિહ્નો મારામાં ધણે અંશે છે અને તે મારામાં વધારે દૃઢીકૃત કરવા હું પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. તેથી મને પોતાને હું નમ્રપણે પણ દૃઢતાથી ચુસ્ત સનાતની હિન્દુ અને વૈષ્ણવ તરીકે ઓળખાવતા સંકોચાતો નથી. હું માનું છું કે હિન્દુધર્મનું મોટામા મોટું બાહ્ય સ્વરૂપ ગોરક્ષા છે. તે રક્ષા કરવા હિન્દુ-માત્ર અત્યારે અસમર્થ બની રહ્યા છે, તેથી હિન્દુસંસારને હું નપુંસક માનું છું. તે નપુંસકમાં હું મને ઓછામા ઓછો નપુંસક માનું છું. જે તપશ્ચર્યા મેં ગોરક્ષાને સાર કરી છે ને કરી રહ્યો છું, જે લાગણી મને ગાય તથા ગાયના વંશને સાર થાય છે, તેનાથી વધારે બીજામાં હશે એમ હું ધારતો નથી. તેને ખાતર મારા જેટલી તપશ્ચર્યા કોઈએ યાનપૂર્વક કરી હોય એમ હું જાણતો નથી. જ્યાં લગી હિન્દુસ્તાનમા હિન્દુ ગાયની ઉપર દયા રાખતા નથી, ઢોરને હિન્દુ પોતે જ અનેક પ્રકારનાં દુઃખો આપે છે, જ્યાં સુધી મુસલમાનોની પ્રીતિ સંપાદન કરી તેમની પાસેથી પ્રેમને ખાતર ગોવધ છોડાવવા તેઓ સમર્થ થયા નથી, જ્યાં સુધી અંગ્રેજો હિન્દુસ્તાનમાં ગોવધ કરી રહ્યા છે તે સહન કરી અંગ્રેજી સલ્તનતની હિન્દુઓ સલામી કરે છે, ત્યાં સુધી હિન્દુધર્મમાં બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયધર્મનો હું લોપ સમજું છું, અને તેથી હું વૈશ્ય જન્મ્યા છતાં તે બંને ધર્મનું પાલન કરવા સદા પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું.

હિન્દુધર્મનું આંતર સ્વરૂપ સત્ય અને અહિંસા છે એમ હું માનું છું. સત્યનું સેવન જેટલી સૂક્ષ્મતાએ હું છેક અચપણથી કરી રહ્યો છું તેટલું કરતાં મેં મારી ઓળખમાંના

કોઇને જાણ્યા નથી. અહિંસાનું જાગૃત લક્ષણ પ્રેમ છે — અવેર છે. મને દૃઢ વિશ્વાસ છે કે હું પ્રેમથી ઉભરાઇ રહ્યો છું. મને સ્વપ્ને પણ કોઇના પ્રત્યે વેરભાવ ઉત્પન્ન થયો નથી. હાથરનાં દુષ્કૃત્યો છતાં તેના પ્રત્યે મને વેર ઉત્પન્ન થતું નથી. જ્યાં જ્યાં મેં દુઃખ જોયું છે, અન્યાય જોયો છે ત્યાં ત્યાં મારો આત્મા અકળાયો છે.

હિંદુધર્મનું તત્ત્વ મોક્ષ છે મોક્ષને સારું હું મથી રહ્યો છું. મારી બધી પ્રવૃત્તિ મોક્ષને ખાતર છે. જટલો વિશ્વાસ મને મારા દેહના અસ્તિત્વ વિષે ને તેની ક્ષણિકતાને વિષે છે, તેટલો જ આત્માના અસ્તિત્વ વિષે ને તેના અમૃતત્વને વિષે છે.

આવા કારણોથી હું મને પોતાને યુક્ત સનાતની હિંદુ તરીકે ઓળખાવી સુખી થાઉં છું.

શાસ્ત્રોનો મેં જીડો અભ્યાસ કર્યો છે એમ મને કોઇ પૂછે તો હું તેને કહું કે મેં નથી કર્યો અને કર્યો છે. વિદ્વાનની દૃષ્ટિએ નથી કર્યો. મારું સંસ્કૃત જ્ઞાન નહિ જેવું જ ગણાય; પ્રાકૃતમાં રહેલા તરજૂમા પણ મેં થોડા જ વાંચ્યા છે. એકે વેદ મેં પૂરેપૂરો વાંચ્યો છે એવો દાવો હું ન કરી શકું. છતાં મેં શાસ્ત્રોને ધર્મદૃષ્ટિએ જાણ્યાં છે. તેમાંનું રહસ્ય હું જાણી ગયો છું. વેદ વાંચ્યા વિના માણસ મોક્ષ મેળવી શકે એ હું જાણું છું.

શાસ્ત્રો વાંચવાની — સમજવાની ચાવી મને હાથ લાગી છે. જે શાસ્ત્રવચન સત્યનું, અહિંસાનું, અક્ષયર્થનું વિરોધી હોય તે ગમે ત્યાંથી મળ્યું હોય છતાં તે અપ્રમાણ છે. શાસ્ત્ર યુદ્ધિથી પર નથી. યુદ્ધિમાત્ર ન હોય તે શાસ્ત્રને આપણે

પડતાં મેલી શકીએ છીએ. ઉપનિષદો માત્ર હું વાંચી ગયો છું. એવાં પણ ઉપનિષદો મેં વાંચ્યાં છે કે જેમાંનાં કેટલાંક મને શુદ્ધિપ્રાપ્ત નથી લાગ્યાં. તેથી તેને મેં આધારભૂત નથી માન્યાં. શાસ્ત્રના અક્ષરને વળગ્યો તે વેદિયો છે એમ ધણી કવિઓએ ગાયું છે. શાસ્ત્રોનું દોહન શંકરાચાર્યાદિએ એક એક વાક્યમાં આપ્યું છે, ને તે બધાનું તાત્પર્ય એ છે કે આપણે ઇશ્વરભક્તિ કરી જ્ઞાન મેળવવું અને તે વડે મોક્ષ મેળવવો. અંખા ભગતે કહ્યું છે કે

‘સૂતર આવે ત્યમ ઘ રહે,
જ્યમ ત્યમ કરીને હરિને લહે.’

જે શાસ્ત્ર મને મદિરાપાન, માંસભક્ષણ, પાખંડ છત્યાદિ શીખવે તે શાસ્ત્ર ન કહેવાય.

સ્મૃતિઓને નામે મહાઅધર્મ ચાલી રહ્યો છે. સ્મૃતિઆદિ યથોક્ત અક્ષરને વળગવા જતા આપણે નરકને સાડે લાયકાત મેળવીએ છીએ. સ્મૃતિથી ભ્રમિત થઇ પોતાને હિંદુ કહેવડાવતા માણસો વ્યભિચાર કરે છે, આજકાલની ઉપર બળાત્કાર કરવા-કરાવવવા તૈયાર થાય છે.

અત્યારે બધાં શાસ્ત્રોમાંથી આપણે શું ક્ષેપક ગણવું, શું ગ્રાહ્ય ગણવું, શું ત્યાજ્ય ગણવું એ મહાપ્રશ્ન ઉભો થાય છે. જો મેં ઉપર જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે આજે બ્રાહ્મણધર્મનું કોષ ન હોત તો આપણે ચમનિયમાદિના પાલનથી જે શુદ્ધ થએલ હોય ને જેણે સાદું જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તેવા કોઈ બ્રાહ્મણને પૂછી જોત. તેને અભાવે અત્યારે ભક્તિમાર્ગ પ્રધાન-પદ ભોગવે છે. પાખંડ, દંભ, મદ, માયા વગેરે પાપો જે આધુનિક સરકારમાં અનેક રૂપે પ્રગટી રહ્યાં છે તેની સાથે

અસહકાર કરી જ્યારે આપણે આત્મશુદ્ધિ મેળવીશું ત્યારે કદાચ આપણને શાસ્ત્રદોહન આપનાર કોઇ સંસ્કૃત પુરુષ મળી રહેશે. ત્યાં લગી આપણે પ્રાકૃત લોક સરળભાવે મૂળતત્ત્વોને વળગી હરિમકત થઇ વિચરીએ. એ સિવાય બીજો માર્ગ હું જોતો નથી.

‘ગુરુ વિના ગ્વાન ન હોય’ એ સુવર્ણવાક્ય છે. પણ ગુરુ મળવા જ હોદ્દા છે અને સદ્ગુરુને અભાવે ગમે તેને ગુરુ કરી બેસીને આપણે સંસારસાગરની વચ્ચોવચ્ચ ડૂબવું યોગ્ય નહિ ગણાય. ગુરુ તે કે જે તારે. પોતે તરી ન જાણે તે બીજાને શું તારે? એવા તારા આજકાલ હોય તોપણ તે એકાએક જોવામાં આવતા નથી.

હવે આપણે વર્ણુશ્રમને તપાસીએ. ચાર વર્ણુ ઉપરાંત વર્ણુ નથી એમ મેં તો જાણ્યું છે. વર્ણુ જન્મથી છે એવી મારી માન્યતા છે. બ્રાહ્મણકુળમાં જન્મે તો બ્રાહ્મણ રહીને જ મરે. ગુણે અબ્રાહ્મણ થાય તોપણ તેનો બ્રાહ્મણદેહ બ્રાહ્મણ મટતો નથી. બ્રાહ્મણધર્મનું પાલન નહિ કરનાર બ્રાહ્મણ ગુણ પ્રમાણે શૂદ્રયોનિમાં જન્મે ને પશુયોનિમાંયે જન્મે. મારા જેવા બ્રાહ્મણધર્મનું અને ક્ષત્રિયધર્મનું પાલન કરનાર વૈશ્યને જન્મવાપણું રહે તો બીજે બંને બંને બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય જન્મે. આ જન્મે તો તે વૈશ્ય જ રહેશે ને તે જ મથાર્ય છે હિંદુ-ધર્મમાં બીજા ધર્મોવાળા વખતોવખત સમાધાન ગયા છે, પણ તેઓ તે જ જન્મે હિંદુ તરીકે ઓળખાયા નથી. હિંદુસંસાર દરિયો છે. તેના પેટમાં બધો કચરો આવીને સાફ થઇ જાય છે, શમી જાય છે. એમ થયાં જ ક્યું છે. ઇટલી, ગ્રીસ, વગેરેના લોકો આવી હિંદુધર્મમાં સમાધાન ગયા છે, પણ

તેઓને કોઇએ હિંદુ બનાવ્યા નથી. પણ કાળાંતરે આમ વધધટ થયાં જ કરી છે. હિંદુધર્મ ખ્રિસ્તી કે મુસલમાની ધર્મ પ્રમાણે પરધર્મીઓને તેમાં દાખલ થવાનું નિમંત્રણ કરતો નથી; સર્વને પોતપોતાનો ધર્મ પાલન કરવાનો જ આદેશ તેમાં રહેલો છે. ભગિની નિવેદિતા જેવાં હિંદુધર્મમાં આવ્યાં છતાં આપણે તેમને હિંદુ તરીકે નથી ઓળખતા; તેમ તેમના બહિષ્કાર કે તિરસ્કાર પણ નથી કરતા. હિંદુધર્મમાં આવવાપણું કોઇને રહેતું નથી. હિંદુધર્મનું ‘પાલન’ સૌ કોઇ કરી શકે છે.

વર્ણાશ્રમ કાયદો છે. તેનું વ્યાવહારિક રૂપ યાતિ છે. યાતિમાં વધધટ થાય છે. યાતિની ઉત્પત્તિ અને લય થયાં જ કરે છે. હિંદુધર્મ બહાર તો માણસ પોતે જ થઇ શકે છે. યાતિ બહાર માણસ મેલાય છે. યાતિનો બહિષ્કાર એ દંડ છે ને સર્વ યાતિની પાસે એ હોવો જ જોઇએ.

ધણી યાતિઓ મટી ઓછી થવાની આવશ્યકતા છે ખરી, અને તે હિંદુધર્મને આઘાત પહોંચાડ્યા વિના તે તે યાતિનાં મહાજનો કરી શકે છે અનેક વાણિયાયાતિઓ એક થાય, તેમની વચ્ચે બેટીવ્યવહાર ચાલુ થાય, તેમાં ધર્મને કશી હાનિ નથી પહોંચતી.

પાણી, માણુવ્યવહાર અને બેટીવ્યવહાર એ હિંદુધર્મનું આવશ્યક ચિહ્ન નથી, પણ હિંદુધર્મમાં સંયમે પ્રધાનપદ ભોગવેલું હોવાથી પાણી, ભોજન, વિવાહ ઇત્યાદિના સૂક્ષ્મ પ્રતિબંધો રાખવામાં આવ્યા છે. તેને હું નિંદા નથી ગણતો; છતાં જો તેનું પાલન ન કરે તેને હું ધર્મબ્રષ્ટ કહ્યેલો પણ ન ગણું. પાણી, ભોજન કે વિવાહવ્યવહાર ફાવે ત્યાં ન કરવો

એને હું શિષ્ટાચાર ગણું છું. તેમા આરોગ્ય અને પવિત્રતાની રક્ષા રહેલી છે. પણ તિરસ્કારરૂપે કોઇને ત્યાં બોજનનો કે પાણીનો ત્યાગ કરવો એ હિંદુધર્મની વિરુદ્ધ છે એમ માનું છું. પરવર્ણની સાથે કે પરધર્મીની સાથે બેટીવ્યવહાર અને બોજનવ્યવહારનો પ્રતિબંધ હિંદુધર્મની સંસ્કૃતિની આવશ્યક વાડ છે એવો મારો અનુભવ ઉપર બધાએસો અભિપ્રાય છે.

એમ છતાં હું કેમ મુસલમાનોને ત્યાં પણ જમું છું ? કેમકે હું તેમને ત્યાં જમતા છતાં સંયમધર્મનું ખૂબ સેવન કરી શકું છું. પકાવેલી વસ્તુમાં ડબલરોટી સુધી લઉં છું, કેમકે ડબલરોટી પકાવવાની ક્રિયા તદ્દન શુદ્ધ છે, ને જેમ ધાણી ગમે ત્યાં પકવેલી લેવાય તેમ રોટી (રોટલી નહિ) ગમે ત્યાં પકવેલી લેવાય. છતાં મારા સાથીઓ તેટલો પ્રતિબંધ નહિ પાળતા મુસલમાન અને પોતાનાથી ઘતરવર્ણીએને ત્યાં શુદ્ધ રીતે પકવેલો ખાદ્ય પદાર્થ પણ લે છે. આમ કરવામા તેઓ યાતિબહિષ્કારનું જોખમ માથે વહોરે છે, હિંદુ મટતા નથી. આશ્રમ એ સંન્યાસીઓને લગતો કંઈક ધર્મ પાળે છે. ત્યાં હિંદુધર્મને અનુસરીને એક નવી જ્ઞાતિ કે નવો વ્યવહાર આ મુગને હાજર તેમ બંધાઈ રહેલ છે. આ કાર્યને હું અખતરારૂપે ગણું છું. ફળીભૂત થયે અનુકરણીય ગણાશે. નિષ્ફળ થયે કોઇને હાનિ નહિ કરે. અખતરો કરનારને પણ નુકસાન નહિ થાય, કેમકે અખતરાનું મૂળ સંયમ છે. સેવાધર્મનું સહેલાઈથી પાલન થાય, ને જ્યાં ધર્મનો સમાવેશ કેવળ ખાવાપીવામાં જ કરી મેલવામાં આવ્યો છે ત્યાં તે રિવાજને તેનું યોગ્ય અને ગૌણ સ્થાન અપાય તો ઠીક, એ હેતુ છે.

હવે રહી અસ્પૃશ્યતા. અસ્પૃશ્યતાની ઉત્પત્તિ કોઈ કળી શકે તેમ નથી. મેં અનુમાનો જ કર્યા છે, તે ખોટાં હોય કે ખરા. પણ અસ્પૃશ્યતા અધર્મ છે એમ તો આધર્મોએ જોઈ શકે એમ છે. માત્ર ધણા કાળનો અધ્ધાસ જેમ આપણને આત્મા ઓળખવા નથી દેતો તે જ રીતે ધણા કાળનો અધ્ધાસ આપણને અસ્પૃશ્યતામાં રહેલો અધર્મ પણ જોવા નથી દેતો. કોઈને પણ પેટે ચલાવવા, નોખા રાખવા, ગામ બહાર કાઢવા, તે મરે કે જીવે તેની દરકાર ન રાખવી, તેને એકું બોજન દેવું, એ બધું ધર્મ હોય જ નહિ. પંજબના જે અન્યાયની વિરુદ્ધ આપણે પોકાર કરીએ છીએ તેનાથી વિશેષ અન્યાય આપણે અંત્યજ ઉપર કરીએ છીએ. અંત્યજ પડોશમાં રહી ન શકે, અંત્યજને પોતાની માલિકાની જમીન ન મળે, અંત્યજે આપણને જોતા જ પોકાર કરવો જોઈએ કે ‘છેટા રહેજો, મને અડશો નહિ,’ અંત્યજને આપણી સાથે ગાદીમાં બેસવાની પરવાનગી ન મળે—આ હિંદુધર્મ નથી. આ તો ડાયરશાહી છે. અસ્પૃશ્યતામાં સંયમ નથી. મા મેલું ઉપાડી સ્નાન કર્યા વિના નથી અડતી એ દાખલો અસ્પૃશ્યતાને નબાવવા સાર આપવામાં આવ્યો છે. પણ તેમાં તો મા પોતે જ અડવા નથી માગતી; અને તે કાયદાને આપણે બંગીના સંબંધમાં પળાવીએ તો કોઈ ઇનકાર કરે તેમ નથી બંગી ઇત્યાદિને અસ્પૃશ્ય ગણી આપણે મેલને સહન કરીએ છીએ ને રોગો ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. જો અસ્પૃશ્યને સ્પૃશ્ય ગણીએ તો આપણે આપણા તે અંગને સાફ રાખતાં શીખીશું.

ભંગીઓનાં ઘર તો ધણું વૈષ્ણવધર કરતાં મેં ચોખ્ખાં જોયાં છે. તેઓમાંના કેટલાકની સત્યવાદિતા, સરળતા, દયા વગેરેથી હું ચકિત થયો છું. મારી ખાત્રી છે કે હિંદુધર્મમાં અસ્પૃશ્યતા રૂપી કળિએ પ્રવેશ કર્યો તેથી આપણે પતિત બન્યા છીએ ને તેથી જોખાતાના રક્ષણને સારૂં પણ વીર્યહીન થઈ ગયા છીએ. જ્યાં સુધી આપણે આ ડાયરશાહીમાંથી મુક્ત નથી થયા ત્યાં સુધી અંગ્રેજી ડાયરશાહીમાંથી મુક્ત થવાનો આપણને અધિકાર નથી.

સેવાધર્મ

હું બાળક હતો ત્યારે એમ માનતો કે સમાજસેવાને ફરજ તરીકે કેવળ યુરોપે જ ઝાળખી છે, યોજનાશક્તિનો દાવો કેવળ યુરોપ જ કરી શકે છે. અનુભવથી હું મારી ભૂલ જોઈ શક્યો છું. યોજનાશક્તિમાં અને સમાજસેવામાં હિંદુસ્તાન કોઈ પશ્ચિમ દેશથી પછાત નથી એમ મેં કુંભ સમયે હરિદ્વારમાં જોયું. એવું કહેવાય છે કે એ સમયે હરિદ્વારમાં સત્તર લાખ યાત્રાળુઓ એકઠા થએલા. તેઓને સારા ખાવા-પીવાનો અને રહેવાનો પ્રયત્ન છેલ્લે કર્યો, કેમ થયો એની કોઈને ખબર નથી.

એમ છતાં એ પ્રબંધ હરિદ્વારમાં થઇ ગયો હતો તે મેં જોયું; અને તેમાં અમલદારવર્ગની કશી જરૂર નહોતી પડી. આપણી યોજનાશક્તિ અને સમાજસેવાના સાક્ષીરૂપે હિમાલય ખિરાજો છે. જન્મેત્રી સુધી યાત્રાળુઓ પહોંચી શકે છે અને પોતાની હાજતો પૂરી પાડી શકે છે આ યોજના વ્યાપાર-દૃષ્ટિએ નથી ઘડાઇ, પણ સેવાની દૃષ્ટિએ ઘડાઇ છે. યાત્રિની યોજના પણ એ જ વસ્તુ સૂચવે છે. યાત્રિઓની મારફતે આપણે દહીંઓની, મૂંઝેલાની અને ગરીબની સગવડ કરી શક્યા છીએ.

સર વિલિયમ વિલ્સન હન્ટર મોટા ઇતિહાસવેત્તા થઇ ગયા છે. તેમણે હિંદુસ્તાનમાં નિરાશ્રિતોને સાડ કાંઇ પણ કાયદાઓ ન જોયા છતાં તેઓને સાડ સુવ્યવસ્થા જોઇ તેથી તેઓ આશ્ચર્યચકિત થયા. બેશક, આપણી યોજનામાં ત્રૂટિઓ માલુમ પડશે. યાત્રિબંધનની અતિશયતા પુષ્કળ છે. એ બધું આપણે સુધારવું પડશે. સમાજસેવાને રૂપાંતર આપવું પડશે. મારો કહેવાનો આશય એટલો જ છે કે આપણી પાસે શક્તિ અને સાધનો પ્રાચીન સમયથી રહેલાં છે. તેની નવી દૃષ્ટિએ ગોઠવણ કરવી, અને શિક્ષિતવર્ગે સેવાને પ્રાચીન ધર્મ તરીકે વધાવી લેવી એટલું જ કરવું રહ્યું છે; અને જો આપણે એવું કરવાને શક્તિમાન થઇએ તો દેશને મોટો લાભ થાય એમાં તો શંકા જ નથી.

ક્ષત્રિધર્મ

કાઠિયાવાડ રજપુત પરિષદ બરાવાની છે તેમાં હાજરી બરાવાની મને બહુ હોય રહે, પણ તે તો અશક્ય જ છે.

કાઠિયાવાડ શસ્ત્રીશાની ભૂમિ હતી. રજપુતોની બહાદુરી જગત્પ્રસિદ્ધ છે. પણ પ્રાચીન બહાદુરીની સ્તુતિથી કંઈ આજે રજપુતો બહાદુર થઈ શકે તેમ નથી. આજે બહાદુર બહાદુર બહાદુર બહાદુર, રજપુતે રક્ષાનો ધર્મ છોડી વ્યવસ્થા સ્વીકારી. વાણિયા દાસ બન્યા, પછી શ્રદ્ધા સેવક મટે તેમાં તેનો દોષ કેવળ કાઠી શકે? ચાર વર્ષ પતિત થયા એટલે એ ચારમાંથી પાંચમો ધર્મ વિરુદ્ધ વર્ષ પેદા થયો, ને તે અસ્પૃશ્ય બનાયો. પાંચમાને ઉત્પન્ન કરી તેને દાખી ચાર વર્ષ પોતે દબાયા ને પતિત થયા.

આપી કઠિન દશામાંથી હિંદુને કાણુ કાઢે? હિંદુ ન બચે તો મુસલમાન બચી જ ન શકે. બાવીસ કરોડનું પતન થાય તો સાત કરોડ નબી જ ન શકે. રેલગાડી ચાલતી હોય ત્યારે આપણે નજીકમાં નથી ઊભા રહી શકતા, કેમકે એનો મોટો વેગ આપણને ખેંચી જાય.

એટલે હિંદુસ્તાનને સ્વતંત્ર થવાનો ઇલાજ હિન્દુઓની ઉન્નતિમાં રહેલો છે. હિંદુઓની ઉન્નતિ કેવળ ધાર્મિક હોય તો જ હિંદુસ્તાન બચે. હિંદુઓ પશ્ચિમના પશુખળનું અનુકરણ કરવા જાય તો પોતે પડે ને ખીજને પાડે.

આ પડેલા હિંદુસંસારને કાણુ ઉગારે? બચબીતને નિર્ભય કાણુ કરે? એ ધર્મ તો ક્ષત્રિયનો જ હોય. એટલે રજપુત પરિપક્વ જો પોતાનું કર્તવ્ય સમજવા ને બજાવવા ઇચ્છે તો તેણે પોતાનો ધર્મ વિચારવો જોઈશે.

રક્ષા કરવાને સાર તલવારની જરૂર નથી. તલવારનો જમાનો ગયો છે, અથવા જવાની અણી ઉપર છે. તલવારનો અનુભવ જગતે ખૂબ મેળવી લીધો છે. જગત હવે તલવારથી ત્રાસ્યું છે. પશ્ચિમને પણ થાક ચઢ્યો હોય એમ બાસે છે. ભારીને રક્ષા કરે તે ક્ષત્રિય નહિ પણ મરીને રક્ષા કરે તે ક્ષત્રિય. ભાગે તે બડ નહિ પણ છાતી સામી રાખી ઊભો રહ્યો ધા કર્યા વિના ધા ઝીસે તે ક્ષત્રિય.

પણ ધડીબર કહો કે તલવારની આવશ્યકતા છે. તોયે શું? તલવાર જો રાત્રે ચલાવી હોય તો તેમ કરતા પહેલાં ચૌદ વર્ષ વનવાસ ભોગવી તપશ્ચર્યા કરી નિર્મળ થયા. પાંડવોએ પણ વનવાસ સેવ્યો. અર્જુનને છેક ઇન્દ્ર પાસે જઈ દિવ્ય અસ્ત્ર મેળવવાં પડ્યાં. સ્વસ્ત્રબળ પહેલા તપબળ જોઈએ. જો લે

ન હોય તો જાહેવાસ્થળી થાય ને જેમ જાહેવા પોતે જ પોતાના સચ્ચી નાસ પામ્યા તેમ આપણાં સચ્ચ આપણો જ સંહાર કરે.

તેથી રજપુત પરિષદનું પ્રથમ કર્તવ્ય આત્મોન્નતિ છે. રજપુત પોતાના હકોની વાત તો કરશે પણ પોતાના ધર્મની વાત પ્રથમ કરે. બસનો છોડે, સાદાઇ મહત્ત્વ કરે, ગરીબમાં ગરીબ કાઠિયાવાડીને ઓળખે, તેનાં દુઃખમાં ભાગ લે, તેની સેવા કરે. આ સેવા કરવાનો હક કોઇ છીનવી લે તેમ નથી. કાઠિયાવાડના કોઇ પણ જણને કાઠિયાવાડ છોડવું પડે તો રજપુતે લજ્જિત થવું જોઇએ. જ્યાં રહેશે છે, પીંજણ છે, સાળ છે ત્યાં આજીવિકા છે જ. કાઠિયાવાડની અશ્રુત જેવી હવા છોડી મુખની ગલીય હવા ખાવા કાઠિયાવાડીઓ શા સારૂ જાય ? આનો જવાબ બીજા કાઠિયાવાડી આપે તેના પહેલા રજપુતોએ આપવો જોઇએ. આનું લાજન કાઠિયાવાડના રાજ્યો ઉપર છે જ. કાઠિયાવાડના રાજ્યો પ્રજાના હિતનો જ વિચાર કરે તો કાઠિયાવાડની પ્રજાને દેશવટો શાને લેવો પડે ? રજપુત પરિષદના રાજ્યો તો નહિ હોય, પણ રજપુતો ધારે તો રાજ પણ સમજે. આ જાઓ પ્રજાસત્તાનો છે. એટલે પ્રજા જેવી થશે તેવા રાજ થવાના ને રહેવાના. 'પ્રજા-નગૃતિમાં રજપુતો સારે કાળો બરી શકે છે.

બીજાના દોષો કાઢવા કરતા પરિષદના સભ્યો પોતાના દોષો કાઢવામાં વધારે કાળ માગશે તો બીજાઓને તેઓ ધોરી માર્ગ બતાવશે. આજકાલ આપણે આપણાં દુઃખોને સારૂ બીજાને વગોવીએ છીએ. બૂલી જઇએ છીએ અથવા બૂલી જવા માગીએ છીએ કે આપણા દુઃખોને સારૂ આપણે જ

જવાબદાર હોય છે. જીલ્લા સહનાર ન હોય ત્યાં જાલીમ શું કરે? આપણે વસ થવાની નજાગાઇ સંધરીએ ત્યાં સુધી વસ કરનારા મળ્યાં જ કરશે. વસ કરનારને માગો ભાંડવી એ સહેલો પણ નિષ્ફળ ધંધો છે. આપણી નજાગાઇ શોધી તેને દૂર કરવી એ મુશ્કેલ તો છે પણ એ જ ફળદાયી છે. અને એ નજાગાઇ દૂર કરવાનો ઇલાજ આપણી જ પાસે હોવાથી તે કોઇ છીનવી શકતું નથી.

રજપુત પરિવહના સભ્યો આ વિચારને પ્રધાનપદ આપી આત્મનિરીક્ષણ કરે એમ મારી તેઓ પ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

છેવટમાં તેમને અનુભવગિંદુ આપું. બાપણોથી ને બાપણ કરનારાઓથી ડરએ. તેમનાથી દૂર રહેવું સાઈ. મૂંઝે મોઢે કામ કરવાની જ પદ્ધતિ રાખવામાં આવશે તો કામ સુધરશે. બૂખનું દુઃખ રડનાર બૂખ્યાની બૂખ દૂર નહિ કરે, પણ એક જન્મે મૂંઝા સાધુપુરુષ તેની પાસે મૂંઝી બાજરી લઇ જશે તો બૂખ્યાની આંખ ચળકશે, તેના ચહેરા ઉપર લાલી ધરી વળશે ને તેના હોઠ ઉપર હાસ્ય જોવામાં આવશે. તેની આંતરડી પેલા મૂંગાને દુઆ દેશે. ઇશ્વર આપણને બાપણોથી શિક્ષણ નથી આપતો, તે સદાય પ્રવૃત્તિમાન રહે છે. આપણે સૂઝએ છીએ ત્યારે પણ તે જાગતો રહે છે. તેને પોતાના કામમાંથી બોલવાનો વખત જ નથી બચતો. રજપુતો કેવળ કાર્ય કરીને કાઠિયાવાડના બીજા બોલકણા મુત્સદી સ્વયંસેવકોને પદાર્થપાઠ આપી એવી મારી તેઓ પ્રત્યે વિનંતિ છે.

પડદો ને પ્રતિજ્ઞા

આ બે શબ્દની વચ્ચે સંબંધ છે તેથી મેં તે વતી મથાણું નથી બાંધ્યું. પણ રજપુત પરિવદને વિષે લખતા આ બે બાબત ઉપર જ હું કંઈ લખવા ધારું છું તેથી એ બે શબ્દો સાથે મૂક્યા છે. પરિવદનો એક પ્રેક્ષક જણાવે છે કે આ પરિવદમાં જીરુસાનો પાર ન હતો. લગભગ પંદર હજાર રજપુતો એકઠા થયા હશે. કોઈએ ન ધારેલું એવી સંખ્યામાં સ્ત્રીઓ પણ હાજર હતી. તેઓની સંખ્યા લગભગ એક હજાર હશે આ સંખ્યા ખરેખર બહુ મોટી ગણાય. પણ પડદાનો બંદોબસ્ત એવો સખત હતો કે અગ્નિયાને માલમ ન પડે કે પરિવદના મંડપમાં કોઈ જગ્યાએ સ્ત્રીઓ પણ બેઠી હશે. આ સ્ત્રીઓને તેમને ઉતારેથી લાવવામાં પણ એવી ખૂબી વાપરવામાં આવતી હતી કે સ્ત્રીઓ જમ છે એવી ખબર પણ કોઈને ન પડે.

આવી સંપૂર્ણ વ્યવસ્થાને સાડે પરિવદના કારભારીઓને અવશ્ય ધન્યવાદ ધટે. પણ પડદાની હસ્તીને સાડે તો શોક જ બતાવાય. પડદાની આવશ્યકતાનો કાળ ગયો કહીએ તો ચાલે. રામરાજમાં તો પડદો હોય એમ જણાતું નથી. રામરાજ હજી

નથી આવ્યું એ તો છે જ, પણ આપણે તે ઇચ્છીએ તો તેને રુચતું વર્તન બાજથી શરૂ કરીએ. પડદો ન હોય છતાં આપણે મર્યાદા જાળવી રહી સપ્તીએ છીએ એ સિદ્ધ કરવાનું રહ્યું છે. જે વર્ણો પડદો નથી જાળવતા તેઓમાં મર્યાદા ઓછી છે એમ કોઈ નહિ કહી શકે. જ્યારે સ્ત્રીઓને મિલકત તરીકે સમજવામાં આવતી, જ્યારે તેમનાં હરથુ થઈ શકતાં, ત્યારે પડદાની બંધે જરૂર હોય. પુરુષોનું હરથુ થાય તો તેને પણ પડદે રહેવું પડે. દીઠા માણસને વેટે પકડવામાં આવે છો ત્યાં આજે પણ પુરુષો પડદો પાળે છે, એટલે સંતાપ રહે છે. પણ પુરુષની કુદૃષ્ટિથી સ્ત્રીઓનું રક્ષણ કરવા સારૂ પડદો ઇલાજ નથી પણ પુરુષની પવિત્રતા એ ઇલાજ છે.

પુરુષને પવિત્ર કરવામાં સ્ત્રી બહુ મોટો ભાગ લઈ શકે છે. પડદામાં રહેલી દયાએલી સ્ત્રી પુરુષને પવિત્ર કેમ બનાવી શકે? તેને પુરુષથી બંધીને ચાલવાની પ્રથમથી જ ટેવ પાડવામાં આવે તો પુરુષને કેમ સુધારે? વળી પડદામાં રાખવામાં જ સ્ત્રીમાં એક દોષ પેદા કરવા જેવું થાય છે. મારી માન્યતા છે કે પડદો નીતિનો પોષક નથી પણ ધાતક છે. નીતિને પોષવા નીતિની કેળવણી, નીતિનું વાતાવરણ, મોટેરાઓમાં નીતિનું આચરણ, એ જોઈએ. પડદાને વિષે હું આટલું લખું છું તે પરિષદનો દોષ બતાવવા સારૂ નહિ. પ્રથમ પગલે પડદાને તોડવો કઠિન કામ હતું. પણ બવિખ્યને સારૂ કેટલાક રજપુતોએ તૈયારી કર્યે જ છૂટકે છે.

હવે પ્રતિગા વિષે. પ્રતિગા ઠીક સંજ્યામાં લેવાઈ એમ સાંભળું છું. પ્રતિગા ચીવટપૂર્વક લેવાઈ હતી એમ પણ સાંભળ્યું. પ્રતિગા લેતી વેળા વિધિ પણ ઠીક જાળવવામાં આવ્યો

હતો, એટલે આપણે આશ્વા રાખીએ કે પ્રતિજ્ઞાનું પૂરું પાલન થશે. પણ મારે અનુભવ એવો છે ખરો કે મોટા મેળાવડા-ઓમાં લેવાએલી ઘણી પ્રતિજ્ઞાઓ ત્યાં જ રહી જાય છે. આનો અર્થ પ્રતિજ્ઞા ન લેવી એવો નથી. મારે તો અભિપ્રાય ને અનુભવ છે જ કે પ્રતિજ્ઞાઓ વિના મનુષ્ય આગળ ચઢી જ નથી શકતો. પ્રતિજ્ઞા એટલે મરણ્યતોલ નિશ્ચય. એવા નિશ્ચય વિના કંઈ જ કામ ચાલ નહિ. ‘યથાશક્તિ’ નો અર્થ જ નથી. પ્રતિજ્ઞા મનુષ્યને અપ્પૂટ શક્તિ આપે છે. યથાશક્તિ કરવા ઇચ્છનાર કોઈ વેળા તો નિર્ણય બને જ. તે વેળા તેની પાસે કંઈ મદદ નથી રહેતી. પણ એવે સમયે પ્રતિજ્ઞા ઉગરી જાય છે. તેણે તો ઇશ્વરને દરમિયાન ગણી વત લીધું. જ્યારે તે શક્તિ શુભાવે ત્યારે અનાયતો નાથ તેની પાસે બિભો જ હોય છે.

દુર્ભાગ્યે આપણે પ્રતિજ્ઞાની કિમ્મત ઓછી કરી નાંખી છે. લેતાં વિચાર નથી કરતા એટલે પળાતી નથી. ન પાળવાની ટેવ પડી જવાથી પાળવાની જરૂર નથી એવું લગભગ માનતા થઈ ગયા છીએ ! રજપુત ભાઈબહેનો જેમણે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે તેઓ તે પાળો એમ આપણે ઇચ્છીએ.

પરિવહની સાદાઈ મહાસભાને અનુકરણ કરવાયોગ્ય હતી. આ મોટા સમુદાયને સારૂ માત્ર શેઠલાદાણ સિવાય કંઈ ભોજન જ ન હતું. મોટા સમુદાયમાં બીજું સંભવે નહિ, શોભે પણ નહિ. શીખ ભાઈઓ પણ પોતાના સંઘોમાં એવી જ સાદાઈ જાળવે છે. સાદાઈનો પાઠ મહાસભાના સભ્યોએ શીખવાનો રહ્યો છે. એથી ખર્ચનો, વખતનો, મહેનતનો ખચાવ થાય છે ને સાચે શરીર કસાય છે ને સચવાય છે.

સ્મશાનસુધારો

રા. જોટાલાલ તેજપાળે અમારી ઉપર બે ચાર પત્રો લખ્યા છે અને તેઓ જે ચળવળ ચલાવી રહેલા છે તે વિષેનું કેટલુંક સાહિત્ય પણ મોકલેલું છે. એ બધું એવું લાજુ છે અને એટલી બધી આસપાસની બીજી ઠકીકતોથી છવાયેલું છે કે તે અમે આપી શકતા નથી. તેથી તેઓનો ઉદ્દેશ માત્ર અમે અહીં આ આપવા ધારીએ છીએ; કેમકે એ ઉદ્દેશ અમને ઉપયોગી લાગ્યો છે,

મુઠદાંની વ્યવસ્થા કરવામાં પ્રતિદિન તકલીફ વધતી જાય છે ગરીબોની હાડમારી વિશેષ છે. મુઠદાં જીવકવાની સગવડ સરખી પણ કેટલાકને હોતી નથી. મરકી ધીં ઉપદ્રવે દેશમાં વખતોવખત થયા કરે છે અને તે સમયે લોકોની સ્થિતિ બહુ

દયામણી થઇ પડે છે. વળી મુડદું જ્યાં સુધી બળી રહે ત્યાં સુધી જેસી રહેવામાં વખતનો નકામો ક્ષય થાય છે. કેટલીક વેળા મુડદું પૂરું ઢંકાએલું પણ નથી હોતું એવી રીતે ચિતા ખડકવામાં આવે છે.

આવાં કારણથી કેટલીક મુદત થયાં મુડદું લઇ જવાની અને બાળવાની ક્રિયામાં સુધારો કરવાનો પ્રયત્ન રા. છોટાલાલ કરી રહ્યા છે. અમને લાગે છે કે એ પ્રયત્ન ઉત્તેજનને લાયક છે. એમની સૂચના એવી છે કે મુડદું વાહનમાં લઈ જવું અને સ્મશાન એવી શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી બાંધવું કે જેથી મુડદું એક બઠ્ઠીમાં મૂકવામાં આવે અને જલદ અગ્નિથી તેની તુરત ખાખ થઇ શકે. આમ કરવાથી પૈસાનો અને વખતનો બચાવ થાય છે અને ધર્મની લાગણીને જરાયે હનિ પહોંચતી નથી. એમ છતાં હાલ તુરતમા વાહનમા મુડદાને લઇ જવાનું અને શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ પ્રમાણે અગ્નિદાહ દેવાનું ફરજિયાત કરતાં મરજિયાત રાખવું એ વધારે કૃત્રિમ ગણાશે. આવી બાબતમાં લોકકેળવણીની જરૂર છે. અધટિત રિવાજો પણ ધીમેથી જ દૂર કરી શકાય છે. લોકોએ યાનપૂર્વક અથવા તો શ્રદ્ધાપૂર્વક પણ સ્વેચ્છાએ મહણ કરેલો ફેરફાર એ જ ખરો સુધારો ગણાય. એટલે જે જે જગ્યાએ થોડા સાહસિક ગૃહસ્થો હોય, દ્રવ્યની સમવડ હોય અને જ્યાં થોડાં ઘણાં માણસો અગ્નિદાહ કરવાની નવી પદ્ધતિનો સ્વીકાર કરવા તૈયાર હોય ત્યાં વાહનોની અને અગ્નિદાહની સમવડ કરી હોય તો અને વ્યવસ્થા સારી રાખવામાં આવે તો થોડા વખતમાં આ અગત્યની વસ્તુ લોકપ્રિય થઇ પડશે અને રાગચાળાને સમથે ગરીબ લોકો તો તેને વધાની જ લેશે.

મરઠી ને મરણુગાડી

કૌઠિયાવાડની છેલ્લી (એપ્રિલ ૧૯૨૫) મુસાફરી પૂરી કરી મને પાછા ફરતા રાજકોટ વચ્ચે આવતું હતું. સ્ટેશન ઉપર આવેલા બાપ્તિસ્તાને મળતા માલમ પડ્યું કે મરઠીને લીધે રાજકોટ લગભગ ખાલી થઇ ગયું હતું. આમ પોતાનું સ્થળ બચને માથે છોડવું એ યોગ્ય કે સફાઇના નિયમોનું પાલન કરી ખીજ યોગ્ય છલાંગે લઇ પોતાના સ્થળને વળગી રહેવું એ યોગ્ય એના નિર્ણયમા હાલ નહિ હતરૂ, પણ એટલું તો કહી શકાય કે રાજકોટ જેવા શહેરને મરઠીથી સુરક્ષિત કરવું એ સહેલ હોવું જોઇએ.

જે ખખરથી મને ખબર દુઃખ થયું એ તો એ હતી કે મરઠીથી મરલાની ક્રિયા કરતાં પણ કેટલાક લોકો ડરે છે ને તે ક્રિયા સેવાસમિતિને અથવા સ્ટેટને કરવી પડે છે. માણસને ગમે તેટલો મોતનો ભય લાગે તોયે તે પોતાનાની સારવાર કરવા બંધાએલો છે. મરે તેની મરણુક્રિયા કરવાનો તેનો ધર્મ છે. આમ પોતપોતાના સામાન્ય ધર્મ પણ લોકો ન પાળે તો સમાજબંધન છિન્નબિન્ન થાય ને સમાજનો નાશ થાય.

આ સમયે બાઇ છોટાલાલ તેજપાળની મરણુગાડી ચાલ આવે છે. બાઇ છોટાલાલ તો પોતાની ગાડી પાછળ દીવાના બનેલ છે. જેમ હું રેડિયામાં સર્વસ્વ જોઈ છું તેમ તેઓ મરણુગાડીમાં સર્વસ્વ જુઓ છે. પણ આપણે તેમની અતિશયોકિત અથવા તેમના ગાડપણનો ખ્યાલ ન કરીએ. તેઓ જે વસ્તુ કહે છે તેમા કેટલે અંશે સત્ય છે તે જ વિચારીએ. તેમની દલીલ એવી છે કે મુડદાને કાંધે ઉપાડી જતાં બહુ તકલીફ પડે છે, તેમાં ધણા માણસોને રોકાવું પડે છે ને અત્યંત ગરીબ માણસોને સાફ તો તે લગભગ અશ્ક્ય છે. તેથી તેઓ કહે છે કે મુડદાને ગાડીની અંદર લઇ જવાં એ જ યોગ્ય છે. તે કારણસર તેમણે રાજકોટમા તો એક ગાડી પણ ચોજી છે ને તે ગાડીનો ઉપયોગ આમને મફત આપે છે. દરેક પ્રસંગે મુડદાને ગાડીમાં જ લઇ જવાં કે નહિ એ પ્રશ્નને હાલ એક કોરે રાખીએ. પણ જ્યારે, એટલે મરઘી જેવે સમયે, માણસોની ધણી તાણ હોય છે ને જિંદગીનારોને જોખમ પણ વહોરવું પડે છે તેવે સમયે ગાડીનો છૂટથી ઉપયોગ કરવો એ ડહાપણની વાત છે. મુડદું કાંધે ઉપર જ જિંદગી જવાનું કંઈ શાસ્ત્ર નથી એ કેવળ રિવાજની વાત છે. જ્યાં રમશાન ધણા દૂર છે, જ્યાં ગરમી સખત પડે છે ને જ્યાં જિંદગીનારા ઓછા હોય છે તેવે સમયે માડી તો મદદગાર થઇ પડે છે. બાઇ છોટાલાલે યોજેલી ગાડી માણસ હાંકી શકે છે. તેમા ઘોડા ૪૦ રાખવાની જરૂર રહેતી નથી. આ ગાડી વગર થાકે એક અથવા બે માણસ લઇ જઇ શકે છે. આ ગાડીનો પ્રસંગે ઉપયોગ કરવાની હું સૌને બલામણુ કહું છું.

રોવું કૂટવું

આ નાનકડી કોટડીમાં મેં જે ધીરજ અને ઇશ્વરભાવ અનુભવ્યા તેની સાથે આપણા રડવાકૂટવાના રિવાજની સરખામણી કર્યા વિના મારાથી ન રહેવાયું. મેં ધણાં હિંદુ મરણ જોયાં છે. હજી તો દર્દીના જોળિયામાં પ્રાણ છે ત્યાં તેની પાછળ રામનામના જપને બદલે શેકકળ શરૂ થતી મેં ધણી વેળા જોઈ છે. મૃત્યુ પાછળ રોવાંકૂટવાની બધા ધર્મોમાં મનાઈ છે. હિંદુધર્મ જન્મમૃત્યુને એક જ સ્થિતિનાં રૂપાંતર માને છે એમ છતાં રોવાંકૂટવાની જંગલી અને નાસ્તિક પ્રથા હિંદુ સિવાય મેં બીજા કોઈ ધર્મમાં નથી જોઈ. મેં પારસી, ચઢ્ઢી, ખ્રિસ્તી અને મુસલમાન મરણો વેળા હાજરી ભરી છે. શેકકળ તો મેં ક્યારે નથી જોઈ. હું ધ્રુવું છું કે સમજી હિંદુ કુટુંબો રોવાંકૂટવાના પાતકી, જંગલી અને નિરર્થક રિવાજને અધર્મ જાણી તરત બંધ કરશે.

નવીન વિધિઓ

દેશબંધુના અવસાન નિમિત્તે સભાઓ વિઠ ચ્યાં હતાં તેમાં ઘણી જગ્યાએ લોકોએ સર્વસાધારણ ક્રિયાઓ ઉપરાંત પોતાને અનુકૂળ એવી નવીન વિધિઓ પણ દાખલ કરી હતી. બંગાળમાં ઘણે ઠેકાણે કીર્તનો થયા હતા, કેમ કે ઠેકાણે કંગાળોને જમાડવામાં આવ્યાં હતાં ને કેમ કે ઠેકાણે લોકોએ સ્નાનાદિ કરીને ધાર્મિક ક્રિયાઓ ઉજવી હતી. કાઠિયાવાડમાં આવેલા ચાડિયા મામે તિથિ નીચે પ્રમાણે ઉજવી હતી:

૧. સહગતના આત્માને પરમાત્મા શાંતિ આપે અને બીજા દેશબંધુઓ હિંદને સાપડે એવી પ્રજા પ્રત્યે પ્રાર્થના.
૨. કુતરાંને અને ગાયને છાડવા અવડાવવા.
૩. તે તિથિએ કાસ અને સાંતી ન જોડવાં.
૪. આગામી સાલમાં સારો કપાસ ધરપૂરતો દરેક ખેડૂતે સંધરવો.

બીજી કેટલીક જગ્યાએ ઉપવાસ કરવામાં આવ્યા હતા અને સૂતર કાંતવામાં આવ્યું હતું. આવી નવીનતાઓ આવકારદાયક છે. જે જે શુભ પ્રવૃત્તિ પોતાને સૂઝે અને ગતાત્માને માન્ય હોય એવીની વૃદ્ધિ નિમિત્ત આવી તિથિઓ બનાવવી એ મૃત્યુ પામેલાઓ પ્રત્યેના આપણા પ્રેમની સરસ નિશાની છે.

કોસ અને સાંતી ન જોડવામા પ્રાણીદયા છે. ચોમાસું બાદ કરતાં કોસ વગેરે આપણે લગભગ નિરંતર વગરવિચાર્યે ચલાવીએ છીએ. આમાં વસ્તુતાએ લાભને બદલે હાનિ જ થાય છે. જ્યાં દર અઠવાડિયે આરામ લેવાનો અને નોકરોને તેમજ જનવરોને આરામ દેવાનો રિવાજ છે ત્યાં લોકોએ કશું ખોયું નથી; તેઓએ મેળવ્યું છે. એટલે મહાપુરુષોના અવસાન જેવા અવસરોએ કોસ વગેરે બંધ રાખીને નોકર, પશુ વગેરેને આરામ આપવો એ રૂઢો આરંભ છે.

ખોટી દયા

પણ કુતરોને અને ગાયને લાડવા આપવામા ખોટી દયા છે. આપણને લાડુ ગમે તેથી ગાય ને કુતરાને પણ ગમે અથવા લાભ આપે એવું માનવાનું કંઈ જ કારણ નથી. પશુઓના સ્વાદ બગડેલા નથી હોતા. મનુષ્યોના સ્વાદમાં જે ભેદો છે તો પશુઓનું કહેવું જ શું? અંગ્રિજને લાડુ આપીએ તો તે ફેંટા દેશે. આપણામાના ધણુને તેઓની મીઠાઈ પસંદ નહિ પડે. મદ્રાસમાં કોઈ રેટલીનું જમણુ આપે તો મદ્રાસના હિંદી તે ખાઈ નહિ સકે. પંજાબમા ભાતનું જમણુ નિરર્થક થશે. તો પછી ગાયને અને કુતરોને લાડુ આપવામા શો

અર્થ હોય ? માથ અને કુતરાં લાડુ ખાઈ જાય છે એ લાડુ ખવડાવવાના વાજબીપણાનો પુરાવો નથી. દુબળાં ઢોરને ધાસ આપવું એ દયા છે. પણ ગામડાઓમાં તો દુબળાં ઢોર જ ન હોવાં જોઈએ. કુતરાને ખાવાનું આપવું તેમાં દયા નથી; તેમાં મેં તો કેવળ અજ્ઞાન જોયું છે. આપણે જાંઘ વેચીને ઉગ્ગરો વહોરી લએ છીએ. કુતરાને અયોગ્ય રીતે લલચાવી આપણે તેનો વંશ વધારીએ છીએ ને પછી તેમને નધણિયાતા રાખી દુબળા બનાવીએ છીએ. કુતરાં તો બધાં પાળેલાં જ હોવાં જોઈએ. રખડતા કુતરાની હસ્તી આપણા પાપની કે અજ્ઞાનની નિશાની છે. અમદાવાદ પોતાના નધણિયાતા કુતરાને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ધકેલી દયાધર્મ પાળ્યાનો દાવો કરે છે. જરાસરખો દયાધર્મનો વિચાર કરવાથી માલમ પડશે કે નામની દયા કરવા જતાં બેવડી કરતા કે હિંસા થાય છે. એક તો એ કુતરાઓને પોતાના વાતાવરણમાંથી કાઢવાની હિંસા અને બીજી એવાં કુતરાઓને પકડી ગરીબ ગામડાઓની નજીક છોડી મેલવામાં ગામડાઓ પ્રત્યે થતી હિંસા. રેડિયાળ કુતરાના ઉપદ્રવનો દલાજ સુર મનુષ્યોએ ધાર્મિક ન્યાયવૃત્તિથી વિચાર કરી શોધવો જોઈએ. આવા કાર્યો મહાજનો જે દયાધર્મનો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કરે તો જ થાય. અને તેમ નહિ કરે તો હેવટે એવો સમય આવી રહ્યો છે કે જ્યારે ધર્મહીન સત્તાધીશો ઉતાવળે કુતરાઓનો નાશ કરશે. તાત્કાલિક દલાજ તો કુતરાઓને જાણુનાર શાસ્ત્રીની દેખરેખ નીચે તેઓનાં પાંજરાપોળ ખોલવાનો જણાય છે.

સામાન્ય વાત પરથી હું જાહે ઉતર્યો છું. પણ કુતરાને લાડવા આપવાનો ઠરાવ વાંચી સાબરમતી-આશ્રમમાં થએલી

રેઢિયાળ ફૂતરાની ચઢાઇના અનુભવો મારી સમક્ષ ખડા થયા ને તે ઉપરથી જીવદયા વિષેના કેટલાક વિચારો મેં મહાજનોની જાણને સારૂં અહીં રજૂ કર્યા છે.

પણ આપણે ત્યાં તો જેમ દુખળા ને રેઢિયાળ જનજર છે તેમ દુખળાં ને રેઢિયાળ મનુષ્યપ્રાણીઓ પણ છે. તેઓને દુખળાં રાખીને જીવાડવામાં પુણ્ય માની આપણે પાપનો પુજા ખડકીએ છીએ.

ગયે અઠવાડિયે હું સુરી ગયો હતો. હું ગરીબોનો દાસ ગણાઉં છું તેથી સુરીના મહાજનોએ મારે નિમિત્તે ક'ંગાળોને જમાડયાં હતાં. તેઓને જમવાનો વખત મારી ગાડી પહોચવાને વખતે જ રાખ્યો હતો. રસ્તાની બંને બાજુએ જમરા બેઠેલાં રાંકાંઓની આ હાર વચ્ચે થઇને મને મોટરમા બેસાડીને લઇ ગયા. હું શરમાયો, અવિનયનો ભય ન હોત તો હું ત્યાં જ ઉતરી પડત અને નાસી જત. ખાનારા ગરીબોની વચ્ચેથી મોટરમા બિરાજતો આ ભક્ષો તેઓનો ઉદ્ધત દાસ ! આ વિષે કેટલાક ઉદ્દગાર હું સુરીની સભા આગળ રાંધો. આવું જ દૃશ્ય મેં કલકત્તામાં એક પુરાણા ધનિકે કુટુંબને ત્યાં જોયું. મને ત્યાં દેશબંધુ સ્મારકને સારૂં ઉધગાણ કરવા લઇ જવામાં આવ્યો હતો. આ કુટુંબનો મહેલ 'મારમલ પેલેસ'ને નામે ઓળખાય છે. તે છે પણ બનેલો કેવળ આરસનો. મકાન ભવ્ય અને જોવાલાયક છે. આ મહેલને આગળે હમેશા ગરીબોનું સદાવત રહે છે. ત્યાં ગરીબોને રાધેલું અનાજ જમાડવામાં આવે છે. આ સજાવત મને દેખાડવાના નિર્દોષ ઇરાદાથી અને મને આનંદ પમાડવાના શુભ હેતુથી બરાબર પેલાંઓને જમાડવાના સમયે મને માલેકોએ જોલાવ્યો હતો.

મેં વગર વિચારે 'હા' કહી દીધી હતી. પણ ત્યાંનું દરમ જોઈ સુરીના કરતા પણ વધારે દુઃખી થયો અને અકળાયો. જમનારાની વચ્ચે થઈને મને મોટરમાં તો ન લઈ ગયા પણ મારી પાછળ જ્યાં જોઈ ત્યાં લોકોનું ટોળું તો હોય જ. એ આખું ટોળું આ જમનારા કંગાળિયાંની વચ્ચે થઈને ધસ્યું. બાપડા જમનારાઓને તેઓના પગનો સ્પર્શ તો થાય જ. ધડીબર તો એ બિચારાઓનું ખાવાનું પણ બંધ રહ્યું. તેઓના આત્માએ મને આશીર્વાદ આપ્યો હોય તો ધન્ય છે એમની સમતાને અને ઉદારતાને. ક્યા ધૂળવાળું આંગણું ને ક્યા બરફ જેવો ઉજળો ભિંચો મહેલ ! આ મહેલ કેમ જાણે પેલા ગરીબોની હાસી કરતો હોય નહિ એવું મને તો જણાયું અને તેઓની વચ્ચે થઈને એમ બેદરકારીપૂર્વક ચાલનારા પેલા ગરીબોના નવાજ ભે હાંસીમા ભાગ લેતા મારા અંતરને જણાયા !

આમ લોકોને ખવડાવવામાં પુણ્ય હોય ? મને તો એમાં શુદ્ધમા શુદ્ધ ભાવ છતાં અવિચાર અને અજ્ઞાનને લીધે થતું પાપ જ લાગ્યું. આવા સદાવ્રતો દેશમાં ઠેકઠેકાણે છે. આથી કંગાળિયત, આળસ, પાખંડ, ચોરી ઇત્યાદિ વધે છે; કેમકે વગર મહેનતે ખાવાનું મળે તો મહેનત ન કરવી એવી ટેવવાળા માણસો આળસુ બને અને પછી કંગાળ બને. નવરો બેટો નખખોદ વાળે એ ન્યાયે આવા કંગાળો ચોરી છો શીખે. બીજા અનાચાર પોતાના પ્રત્યે કરે એ તો નોખું જ. આ સદાવ્રતોનું છેવટ હું તો ખરાબ જોઈ છું. ધનવાન લોકોએ પોતાની સંખાવતના ભાજનોનો વિચાર કરવો ધટે છે. સંખાવત-માત્રમાં પુણ્ય છે એવું તો નથી જ એ બતાવવાની આવશ્યકતા નથી. લૂલા, પાંગળાં અથવા દરદોથી પીડાતા અશક્ત માણસોને

સાર અવશ્ય સદામત ધટે છે. તેઓને પણ અવડાવવામાં વિવેક હોવો જોઈએ. હજારોના દેખતાં અશક્તને પણ ન અવડાવાય. તેઓને અવડાવવાની એકાંત, શાંત અને સુધઠ જગ્યા હોવી જોઈએ. ખરૂં જોતાં તેવાંઓને સારૂ ખાસ આશ્રમો હોવાં જોઈએ. છુટાંજવાયાં એવાં આશ્રમો હિંદુસ્તાનમાં છે. અશક્તને જમાડવાની ધ્વજા રાખનારા સખી ગૃહસ્થોએ કાં તો એવાં સારાં આશ્રમોમાં પોતાનું દ્રવ્ય મોકલવું જોઈએ અથવા ન હોય ત્યાં આવશ્યકતા અનુસાર એવા આશ્રમો સ્થાપવાં જોઈએ.

અશક્ત ગરીબોને સારૂ કંઈક પણ ધંધો શોધવો જોઈએ. લાખોનો ઉપકાર થઈ શકે એવું સાધન કેવળ રેંટિયો છે.

નાતજાતની સ્થિતિ

મારવાડી બાઈઓનું સંમેલન કલકત્તામાં હતું તેમાં મને લઈ ગયા હતા, ત્યાં કેવળ શાંતિસુધારાની જ વાત હતી ને તેને જ લગતા અનેક પ્રશ્નો ચર્ચાતા હતા. આવી જગ્યાએ હું કેવું બાપણુ આપું ? સુધારણાની બાબત વિષે બોલવાને બદલે મેં બહિષ્કારના સિદ્ધાંતની વાત મુખ્યત્વે તેમની આગળ કરી. હું બળ્યો હતો કે બહિષ્કારે તેઓનામાં ભયંકર સ્વરૂપ પકડ્યું હતું અને માહોમાહે ઝેર ફેલાયું હતું. એ બાપણુનો સાર હિંદુમાત્રને લાગ્ય પડતો હોવાથી અહીં આપું છું.

બહિષ્કારનું શસ્ત્ર જ્યારે શુદ્ધ મનુષ્યોના હાથે વપરાય ત્યારે જ તેનો સફળયોગ થાય. નહિ તો તે નરી હિંસાનું સ્વરૂપ પકડી વાપનારનો ને જેની સામે તે વપરાય તેનો પણ કદાચ નાશ કરનારું શસ્ત્ર પડે.

આજકાલ બહિષ્કાર કરવાને લાયક આપણે રહ્યા નથી. શું એક બાપ પોતાની દસમે વર્ષે વિધવા અમેલી દીકરીનાં પુનર્લગ્ન કરે તો તેથી તેને અને તે બાળાને અને તેને

પરજીનારને નાત બહાર મૂકવામાં પ્રુણ છે ? શું જોએ અનીતિ આચરે છે, જોએ છડેએક વ્યાભચાર કરે છે, માંસમદિશ ખાયપીએ છે તેમનો બહિષ્કાર થાય છે ? જોએ વિચારમાં વ્યભિચાર કરનારા છે તેમનું શું ? મતલબ કે જ્યાં લગ્ન આપણામાં શુદ્ધિ નથી થઈ ત્યાં લગી કોણુ કોનો બહિષ્કાર કરવા ચોગ્ય છે ? કોઈ જ નહિ.

બહિષ્કારનું પરિણામ નવી જાતિઓ પેદા કરવાનું જ સ્વરૂપ પકડે છે. આપણે જેને આજે તડા કહીએ છીએ તે કાલે જાતિઓ થશે. તેથી આ યુગમાં જ્યાં જાતિનો સંકર થઈ રહ્યો છે ત્યાં બહિષ્કાર સર્વથા અનિષ્ટ છે.

વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે; અનેક જાતિઓ ધર્મ નથી. વર્ણાશ્રમની રક્ષા ઇષ્ટ છે; જાતિઓનો નાશ ઇષ્ટ છે. તેથી સુધારકોને ઉત્તેજન દેવું ઇષ્ટ છે. ગમે તેમ કરીએ તોયે એ પ્રકારનો સુધારો શકી શકાય એમ નથી. કેમકે હિંદુધર્મમાં પ્રણેતા મેલ પેસી ગયો છે ને હાલ ચોમેર જાગૃતિ થઈ છે.

ડહાપણુ એ છે કે સુધારાને ધર્મનું સ્વરૂપ દેવું. પણ જ્યાં સુધારો ન ગમે તેવો જણાય ત્યાં પણ બહિષ્કાર અનિષ્ટ જ છે.

મારવાડી કોમ શુદ્ધિશાળી છે; સાહસિક છે. તેણે ભારતવર્ષનો ઉપકાર કર્યો છે ને અપકાર પણ કર્યો છે. મિત્ર તરીકે અપકારની વાત પણ સંભળાવવી એ મારો ધર્મ છે. તેમાથી તેને ઇશ્વર બચાવો ને તેનું કલ્યાણ કરો.

જેમનો બહિષ્કાર થાય તેઓએ મર્યાદામાં રહી વિવેકથી ઝેરને વધતું અટકાવવું ને પોતાની નીતિને વિષે કાયમ રહેલું એમ જણાવી બહિષ્કારનું પ્રકરણ પૂરું કર્યું.

બહેનો પ્રત્યે

જેમા હિંદુસ્તાનનો ઉદ્ધાર રહેલો છે અને જેના વિના હિંદુસ્તાનનો ઉદ્ધાર ન થઈ શકે એવી ભારે છતાં સાદી વાત તમારી સાથે ભારે કરવી છે. પુરુષ પોતાના મૂઠપણાથી સ્ત્રી પ્રત્યે પોતાની ફરજ ભૂલી જાય, પણ તેથી સ્ત્રી પણ સ્ત્રી પ્રત્યેની ફરજ ભૂલે ?

દાહોદથી મને કાગળ મળ્યો તેમાં જે ખબર છે તે આપણને બધાંને સરમ ઉપજાવનારી છે. તેમાં ખબરપત્રી લખે છે કે ઢેડોની સ્ત્રીઓ જેમને ઘરમા કંઈ કામ નથી મળતું હોય તો બહાર મજૂરી કરવા જાય છે અને ત્યાં તે સ્ત્રીઓની લાજ લૂંટાય છે. આ વાત આ બહેનોના દીન બની ગયેલા પુરુષ સગા જાણે છે, છતાં સાખી રહ્યા છે. આ કોમને સારૂ મેં ઢેડ સપ્ત વાપર્યો છે પણ તેઓ વણકર છે. કેટલાક વણકરો કેમ ઢેડ કહેવાય છે એ હું જાણતો નથી. પણ આવો સ્વચ્છ ધંધો હોવા છતાંયે એ લોકો અસ્પૃશ્ય મણાય

છે એ હમેશાં યાદ રાખશું તો કેમ દહાડો અસ્પૃશ્યતાના દોષમાંથી આપણામાંના કેટલાક મુક્તિ મેળવશું. જેમ સ્ત્રીઓ બીજા ધંધાને અભાવે મજૂરીએ જાય છે તેમ જ પુરુષો પણ કરે છે. તેથી જ્યારે તેઓએ જોયું કે હું તેઓને સૂતર આપવા તૈયાર છું ત્યારે તેઓએ એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી કે જો તેઓને રોજનું મધ્ય સૂતર નિયમસર મળી શકે તો તેઓ વણાટ સિવાય બીજો ધંધો નહિ જ કરે. મારા ખબરપત્રી અને વધારામાં જણાવે છે કે આ વણકરોએ ઉપર પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા કરી તેનું મુખ્ય કારણ મેં ઉપર જણાવી એ અનીતિ વિધેનું તેમનું ગાન હતું.

ઉપર પ્રમાણે અનીતિનો દાખલો એક જ નહિ હોય એમ તો તમે ખચિત માની લેશો. ઉમરૈઠમાં હું હતો ત્યારે અને કહેવામાં આવ્યું હતું કે ત્યાંની ધણી બાઈઓ દાળ વીણીને પોતાના આજીવિકાના સાધનમાં કંઈક ઉમેરો કરે છે. તેઓને વેપારીઓને ત્યાં દાળ લેવા અને દેવા જવું પડે છે ત્યાં અનેક પ્રકારની મસ્કરીઓ, અનેક પ્રકારના અપશબ્દો તેમને સાંભવા પડે છે. આવું હું આખા હિંદુસ્તાનમાં ભ્રમતા ચાર વર્ષ થયાં અનેક જગ્યાએ સાંભળી રહ્યો છું. અને એમ બાસે છે કે સો વર્ષ પહેલાં જ્યારે આપણી માતાઓ કરોડોની સંખ્યામાં સૂતર કાંતતી હતી ત્યારે આવું નહિ થતું હોય.

તેથી હું ધનિક અને શિક્ષિત બહેનોને વિનંતિ કરવા ઇચ્છું છું કે જો તમે તમારી ગરીબ બહેનોના શિયળની રક્ષા કરવા ઇચ્છતાં હો તો હાથેથી સૂતર કાંતવાની અને હાથેથી કાપડ વણાવવાની પ્રવૃત્તિમાં આગળ પડતો ભાગ લો. આ રચળે બીજા ધંધાઓને બહાર આ ધંધો પ્રવર્તાવવાનો કેમ આમહ

કરૂં છું તે વિષે બધી દલીલો દેવા ઇચ્છતો નથી. આટલું જ કહેવું બસ છે કે કાતવું એ આપણો પુરાતન ખાનદાની ધંધો ગણાયો છે અને તેમાં રાણીઓ સુધ્ધાં જોડાએલી રહેતી. કાંતવાનું કામ શીખવું એ ધણું સહેલું છે. કાંતવાનો સંચો હરકોઈ સામાન્ય શક્તિવાળો સુતાર બનાવી શકે છે, અને તે ઉપર કરોડો બહેનો સૂતર કાતે તોપણ તે હિંદુસ્તાનમાં જ અપી શકે તેમ છે, અને તે લગભગ અનાજના જેવી જ ઉપયોગી વસ્તુ હોઈ ક્ષણિક પ્રવૃત્તિ ન કહેવાય. એમાં બહુ શારીરિક બળતી જરૂર નથી, અને તે કાર્ય ગમે ત્યારે પડતું મૂકીને ગમે ત્યારે પાછું શરૂ કરી શકાય છે તેથી એ પુરસકનો ધંધો પણ કહેવાય છે. જો કેટલીક સમજી બહેનો આ પ્રવૃત્તિ ચલાવે તો મેં ઉપર બતાવ્યા છે તેવા અત્યાચારો થતા અટકે, એટલે કે કોઈ બહેનને પોતાને અનુકૂળ ધંધાને અભાવે જેમા પોતાનું શિયળ જરાયે જોખમમા આવી પડે એવા કામમાં ન જ જવું પડે.

વાચનાર બહેન ' તમે ધનાઢયની સ્ત્રી હશે તોપણ તમે તમારી રંક બહેનોના શિયળની રક્ષા કરવા બંધાએલી છો. મેં તમારી પામે એક ધોરી રસ્તો મૂક્યો છે. તેનો તમે વિચાર કરશો એવી ઉમેદ રાખું છું.

પતિનું કર્તવ્ય

સંયમધર્મના પાલનમાં પત્નીની સહાય ન હોય તો પતિએ શું કરવું એવો પશ્ચ એક ભાઈ કરે છે. મારો અનુભવ તો મને સૂચવે છે કે સંયમના પાલનમાં એકને ખીજની સંમતિની જરૂર ન હોય. ભોગમાં બન્ને સંમત હોવા જોઈએ. ત્યાં તો પ્રત્યેકનું ખાસ ક્ષેત્ર છે. પણ આ વસ્તુઓ વિશે વિવેકની બહુ આવશ્યકતા હોય છે. સંયમ ખરો સંયમ હોવો જોઈએ. પુરુષે પોતાનું મન ખૂબ તપાસી લેવું જોઈએ. વિવેક અને શુદ્ધ પ્રેમથી પત્નીને પોતાના કાર્યમાં પતિ સંમત રાખી શકે છે. પતિ જે જ્ઞાન પામ્યો હોય તે પત્નીને ન હોય એ સંભવે, એથી પતિનો ધર્મ છે કે પત્નીને પણ તે પોતાના જ્ઞાનમાં ભાગી રાખે. આમ બંન્ને ધરસંસાર વિવેકપૂર્વક ચાલતો હોય ત્યાં સંયમના પાલનમાં મુશ્કેલી નથી આવતી. મારો એવો અભિપ્રાય છે કે સંયમના પાલનમાં સ્ત્રી પહેલ કરનારી હોય છે. પતિ જ તેને અટકાવત કરનાર હોય છે. તેથી આ પ્રશ્ન મને અનુગતો લાગે છે છતાં જવાબ આપવો જોઈએ સમજી કંઈક સકારાત્મક ખાધ આપ્યો છે

પિતાપુત્રભેદ

પિતા ધનવાન છે ને ભોગી છે, પુત્ર ત્યાગી છે, સાદું જીવન ગાળવા હચ્છે છે. પિતા રોકે છે. પુત્ર શું કરવું ? મારી અદ્યપ્રભતિ પ્રમાણે મને લાગે કે પુત્ર પોતાની ત્યાગવૃત્તિને ન છોડે. વિનપૂર્વક પિતાને સમજાવે. પુત્રમાં વિવેક અને દૃઢતા બન્ને હોય છે ત્યા પિતા વચ્ચે નથી પડતો એમ માઈ માનવું છે. પુત્ર ઘણી વેળા ઉદ્ધત બની ત્યાગને પણ સ્વચ્છંદનું રૂપ આપી પિતાને ચીઢવે છે. આવા ત્યાગને હું ત્યાગ નથી ગણતો. શુદ્ધ ત્યાગમાં એટલી બધી નમ્રતા હોય છે કે ત્યાગને પિતા જોતો પણ નથી. ત્યાગને મોટું સ્વરૂપ આપવાની આવશ્યકતા નથી હોતી. સ્વાભાવિક ત્યાગ પ્રવેશ કરતા પહેલાં વાળાં નથી વગાડતો. તે અદૃશ્ય રીતે આવે છે ને કોઈને ખબર સરખી નથી પડવા દેતો. એ ત્યાગ શોભે છે ને નભે છે. એ ત્યાગ કોઈને વધારે પડતો નથી લાગતો ને એપી નીવડે છે.

ખોટા ખરચ

મારી સામે એક લાંબો કાગળ પડ્યો છે. તેમાં ચાલુ પ્રવૃત્તિની અને તેના કાર્યકર્તાઓની સારી રીતે કરેલી પણ મધુરી ટીકા છે. તેમાંથી નીચેના જાણવાજ્ઞેગ ઉતારા આપુ છું.

“લોકો તરફથી ફેટલાક લાંબો આપવામાં આવે છે તે પ્રજાને માટે હોય છે કે કાર્યકર્તાઓના અંમત જીવન માટે એ વિચારવાની જરૂર છે. કાર્યકર્તાઓ મોટર સિવાય અથવા ઘોડાગાડી સિવાય યુસાફરી કરી શકે એવા નથી. તેમ જ પૂરતા પગારો મળતા હતાં પોતાના ધરનો રોટલો ખાતા નથી. તેમને વૈભવ જોઈએ છે. પારકે ઘેર જમવા જવું છે ત્યાં પણ મોટર અથવા ઘોડાગાડીમાં બેસીને જ જઈ શકે છે. લેશમાત્ર પરિશ્રમ વેઠે તેમ નથી. પગારના પૈસા ઝેંકમાં જમા રાખે, પારકા ઉપર પોતાનો ખર્ચ રાખે. આમ દેશસેવાને બહાને પૈસા કમાવાનો રસ્તો શોધેશાસ્ત્રોમાં સાંભળીએ છીએ કે ઉદ્યોગના વિષયો વખવમાં ન મળી જાય તેને માટે મહાન સમર્થ પુરુષો જંગલમાં વસતા હતા. ત્યાં પણ શરીરને કષ્ટ આપતા. તેમ હતાં કેાઈ વખતે સ્ત્રીનો સંસર્ગ થઈ જતો

તો તેટલે જાએ દરજ્જેથી પણ પડી જતા હતા. તો આજે તો દરિયોને ચલાશક્તિ પોષનારા, અનેક ભોગો ભોગવનારા આપણા સેવકો સ્ત્રીઓના સંસર્ગમાં રહેતા હોય છતાં સંયમી ગણી શકાય કે? આ તેઓના અદ્વયમંતુ' લક્ષણ હશે? આમાં દેશસેવા હશે?.....

“દેશનું હિત રેટિયા ચલાવી વિલાયતી કપડાંનો ત્યાગ કરવામાં જ નથી. ત્યાગનો પોકાર કરવાવાળાઓને કંઈ વિલાયતી વસ્તુ વિના ચાલે છે? શ્રૌચ જવું છે, હળમત કરાવવી છે, નહાવું છે અથવા ખીજું કંઈ કરવું છે તોયે વિલાયતી ચીજ વિના જોઓને ચાલતું નથી તેઓનો તે આ ત્યાગ કે મોહ?.....આપ જ્યારે આવ્યા ત્યારે આપને સારૂ શા શાં ખર્ચો થયાં તે જાણો છો? એ બધું આપને નિમિત્તે થાય; તેના પાપમા આપ ભાગીદાર નહિ?.....કુટુંબીઓમાં જોને મેળ નથી તે પ્રજાનો મેળ સાધશે? પોતે બળતો ખીજને અમિથી બચાવવાનો ઉપાય ગતાવશે? શું આ સ્વતંત્રતાનો માર્ગ છે? શું આ અહિંસાનો માર્ગ છે?.....

“હવે થોડી વિગત જણાવું. આપની ઇચ્છા ખોટા ખરચ કરાવવાની હોય નહિ. પણ એવા ખરચ ન કરવાની ઉપદેશવૃત્તિ ન રાખો ત્યાં લગી બકનો મોહમા ધનનો દુરુપયોગ કરે જ. આપના આગમન પહેલાં મોટરોની દોડાદોડી, આપને માટે સામગ્રીઓ—પાયખાને જવાની ચીજોથી દરેક નાનીમોટી ચીજો—તે પણ વિલાયતી, મુંબઈથી પારસલોથી મંગાવી. કેટલા પૈસાનો બે દિવસને સારૂ વ્યય થયો હોય તે આપના જાણવામા ન હોય. આપના ખોરાકને માટે જો કે આપને તો કોઈ પણ મેવા સિવાય ખીજ ચીજો ન ખપતી હોય તોપણ

હમેશા બકરીનું દૂધ એક એક રૂપિયાનું આવે. તેમાથી ૨૥ રૂપિયાનાર માખણ કઢાય. આ રીતે સોળ રૂપિયાનું એક શેર ઘી થાય. આના કરતાં ચૌદ આનાનું એક શેર ઘી વાપરવું શું જોઈતું? સેવકોના કેટલા પૈસા બચે? વળી આપ આવ્યા ત્યારે સો બસે માણસો બેળા થઈ એશઆરામ કરતા થઈ ગયા. આ કોઈ ખરા સુખનું સાધન ન ગણાય.”

પચીસ પાનાંના કામળનો મેં લખનારના જ શબ્દોમાં સાર આપ્યો છે. લખનાર વિવેકી છે ને તેમણે બધું સહભાવે લખ્યું છે. લખનારના કેટલાક આરોપો વિષે હું જાણતો નથી. છતાં મારે સામાન્ય અનુભવ એવો છે ખરો કે જાહેર પૈસાનો ધણો દુર્ભ્રમ થાય છે. આની મેં પ્રસંગોપાત્ત ટીકા પણ કરી છે. કાર્યકર્તાઓના એશઆરામને સાર પૈસા જોઈએ તે કરતા વધારે વપરાએલા મેં ધણી વેળા જણાવ્યું છે. હવે તો ધણું ઓછું થયું છે છતાં વધારે સુધારો કરવાને અવકાશ છે એમ મારે કબૂલ કરવું જોઈએ. ગાડીભાડાનું ખર્ચ હાલતાં ને ચાલતાં થાય છે એ વાતમા કેટલુંક સત્ય છે જ. આપણે હવે તો કેવળ કંગાળ લોકોની સેવા કરવા ઇચ્છીએ છીએ, તેઓના એલચી બનવા માગીએ છીએ. તેથી આપણા જીવનમાં છે તેના કરતાં ધણી વધારે સાદાઈ આવવી જોઈએ એ વિષે મને શક નથી. જ્યાં પગે ચાલીને જવાય ત્યાં ગાડીનો ઉપયોગ ન જ કરાય. સેવક મહેમાનોની મિજબાની કરવાપણું હોય નહિ. કામદારો એકઠા થાય તે મિજબાની ખાવા નહિ પણ કામ કરવા.

ઋણોના સંસર્ગમાં કદ વાતનો ઇશારો છે એ હું નથી જાણતો. આખા કમળ ઉપરથી એ ખુલ્લું નથી. પણ

લખનારની સરખામણી ઉપરથી કંઈક અનુમાન થાય છે. સંસર્ગને ખાતર કરેલો અસંસર્ગ પાપ છે ને ત્યાજ્ય છે એ વિષે મને શંકા નથી. એવો સંસર્ગ શોધનારા કામદારો પ્રજાની સેવા બહુ થોડી જ કરશે. પણ સેવાને અર્થે રહેલો અસંસર્ગ અનિવાર્ય હોઈ સ્વીકાર્ય છે. ક્રીને આપણે બહુ દયાની રાખી છે. ક્રીનું ક્રીત્વ હરાઈ ગયું છે. સેવાને અર્થે ક્રીને બહાર નીકળવાનો અધિકાર છે, તેનો એ ધર્મ છે. આપણી હીલચાલમાં ક્રીએ દહાડે દહાડે વધારે ભાગ લેતી થઈ જશે એથી ક્રીએ અને પુરુષો એક જ બેઠકોમાં આપણે વધારે ને વધારે જોઈશું. આ સ્થિતિ મને યથાસ્થિત લાગે છે.

જંગલમાં રહીને જ જે પાળી શકાય તે બ્રહ્મચર્ય નથી, સંયમ નથી. જંગલનું સેવન ધણાને ઈષ્ટ છે. એવો એકાંતવાસ થોડોધણે બધાને સાર લાભદાયી છે. પણ તે વિચારવૃદ્ધિને સાર, પોતાની ઓળખને સાર હોય; પોતે સુરક્ષિત રહેવા સાર તે કદિ ન જ દે.વ. જગતના સામાન્ય વ્યવહારમાં રહેતો છતાં જે અલિપ્ત રહે તે જ સંયમી છે, તે જ સુરક્ષિત છે.

ગ્રામીન જમાનામાં જે વાડો રચી હતી તે તે સમયને સાર બલે અનુકૂળ હોય. પણ આપણે આ જમાનામાં જોઈએ છીએ કે યુરોપના લોકોમાં ધણું સ્ત્રીપુરુષો એકબીજા પ્રત્યે ધણી છૂટથી રહેતા છતાં પોતાની નીતિ અને પવિત્રતા જાળવી શકે છે. યુરોપમાં પવિત્રતાની રક્ષા અસંભવિત છે એમ કોઈ માને તો તે છેક અજ્ઞાન જ છે. યુરોપમાં આપણે સાર પવિત્રતાની રક્ષા મુશ્કેલ છે એ ખરું. તેનાં કારણ યુરોપમાંની આની સ્વતંત્રતા નથી પણ યુરોપમાં ભોગને ધર્મ કરી મૂકવામાં

આવ્યો છે તે છે. વળી મુરોપમાં છે તે જાતની છૂટથી આપણે ટેવાએલા નથી.

મુરોપનું દષ્ટાંત આપણે અમુક હદ લગી જ કામનું છે. તેનું સંપૂર્ણ અનુકરણ બચાવહ છે. દષ્ટાંત આપવામાં હેતુ એટલો જ છે કે સ્ત્રીસંસર્ગ સર્વથા ત્યાજ્ય છે, સંયમીને સાફ સ્ત્રીસંસર્ગ પાપ છે, એ વિચાર સર્વ કાળે, સર્વ સ્થળે સત્ય નથી એટલું બતાવવું.

આપણી સભ્યતામાં જે સુધારણાની જરૂર હશે તે આપણે આપણું વાતાવરણ વિચારી કરવી જોઈશે. એક તરફથી આપણે સ્ત્રીસંસારની સુધારણાને સાધવી રહી છે; બીજી તરફથી સંક્રાંતિકાળે તેમાંથી અનર્થ ન ઉપજે એની સંભાળ રાખવી રહી છે. અમુક અંશે આપણે જોખમો પણ ખેડવાં જોઈશે. એક બે જગ્યાએ અનર્થ થઈ રહ્યો છે એવી શરિયાદો મારી પાસે આવી છે. હું તેની યથાશક્તિ તપાસ કરી રહ્યો છું.

મારી મતિ પ્રમાણે પવિત્રતાને સુરક્ષિત રાખવા સાફ સ્ત્રીપુરુષે એકાંતવાસનો સર્વ કાળે, સર્વ સ્થળે ત્યાગ કરવો ઇષ્ટ છે. જ્યાં સંબંધ પવિત્ર છે ત્યાં એકાંતની આવશ્યકતા નથી. આપણી તાલીમમાં, આપણા વાચનમાં, આપણા ખોરાકમાં, આપણી ટેવોમાં સુધારો થવાની આવશ્યકતા છે. શાસ્ત્રોમાં તો કેટલાંક વચનો જે તે તે કાળને વિષે લખાએલાં છે તેનું ચિંતવન જ મને તો અત્યારે બચાવક લાગે છે. સ્ત્રીની સામે જોવું એ જ પાપ મણાયાથી આપણે કુવિચારો વિના કેમ જાણે જોઈ જ ન શકીએ એવી ધાસ્તી પેદા થઈ છે. માતાનાં દર્શન કરીને પુત્ર પવિત્ર થાય છે. બહેનની સામે બાપ નિર્દોષ બુદ્ધિથી જુએ તેમાં પાપ હોય જ નહિ. પાપ મનની

સ્થિતિને અવલંબે છે. વિકાર વિના જે પુરુષ સ્ત્રી સામે ન જ જોઈ શકે તેણે તો આંખ જ ફેડવી ધટે અથવા ત્યાં લગી તે અવરથ જંગલ સેવે. વિનાકારણ જે સ્ત્રી સામું જોઈ નિર્વિકારી હોવાનો દાવો કરે તે પાખંડી છે. પ્રસંગ પડ્યે જે સ્ત્રીની સામું જોતાં હરે, તેણે પોતાની બીરુતા દૂર કરવી ધટે છે. અનુભવી સ્ત્રીની સામે જોવું અવરથ પાપ સમજાય, પણ આ વિષે કંઈ એક કાયદો હોય જ નહિ. ગમે તેટલી વાડો બાધો છતાં મલિન મન મલિનતા જ શોધશે ને પ્રસંગ ન મળતાં છેવટ માનસિક પાપ પણ કર્યાં જ કરશે. શુદ્ધ મન પોતાની પાસે અણધારી આવી પડેલી લાલચોને ઝાળંગી જશે ને અણીશુદ્ધ રહેશે

છેવટમાં સંયમીએ લખનારની સૂચનાને સન્નભાવે સંધરી સાવધાન રહી પોતાનો સેવાધર્મ પાળવો રહ્યો છે.

પણ ઉપરના લેખનો સર્વથી અગત્યનો ભાગ તો મને લગતો છે. મને લાગે છે કે લખનારની બધી ટીકા મથાર્ય છે. મારે નામે થતા બધા ખર્ચની જવાબદારી મારે માથે છે એમા મને કશી શંકા નથી. મારે અર્થે ધણું ખર્ચ નાહક થાય છે એમ હું ધણી વેળા અનુભવું છું. ધણા મિત્રોની સાથે મેં એ બાબતમા મીટી વહેવડ કરી છે. ધણી જગ્યાએ હું મારી હાજતો વિષે પ્રથમ લખાવી જ મૂકું છું. આમ છતાં અતિશય પ્રેમ પોતાની અતિશયતા મેલતો જ નથી. કંઈક ને કંઈક બહાનું શોધી ખર્ચ કરે છે. આ બધું હમેશાં રોક્યું રોકી શકાતું નથી. તેમાં મારી નબળાઈ પણ હોય. હું ન પારખી શક્યો હોઉં તેવા ભોખે મારા મનને જોઈતા હોય એ સંભવે છે. હું મહાત્મા તો કહેવડો, અધ્યાત્મા તો છું જ.

નહિ તો કા મિત્રવર્ગને દુઃખી કરીને પણ અતિશયતાને તદ્દન ત્યાગ ન કરે ? એ સમય પણ આવો. એવું મારા જીવનમાં મેં ધણું કર્યું છે. અહીં તો મારો દોષ સ્વીકારીને હું તેને કંઈક હજવો કરું છું ને લખનારને ખાત્રી આપુ છું કે બેના કાગળથી હું વધારે સાવધાન થયો છું ને રહીશ.

એક વસ્તુનો મારે બચાવ કરવો પડશે. તે શૈયાદિની સગવડનો. શૈયસ્થાન સૂવાબેસવાના સ્થાન જેટલું જ ચોખ્ખું હોવું જોઈએ એ હું પાત્રીસ વર્ષ થયા શીખ્યો છું. એ શિક્ષા હું પશ્ચિમમાં પામ્યો છું. શૈયાના ધણા નિયમોનું સૂક્ષ્મ પાલન પશ્ચિમમાં થાય છે તેવું પૂર્વમાં નથી થતું એવી મારી માન્યતા છે. પશ્ચિમના શૈયાદિના નિયમોમાં કેટલી અપૂર્ણતા છે તે સહેજે દૂર કરી શકાય તેવી છે. આપણા ધણા રોગોનું કારણ આપણાં જાગર અને આપણી જ્યા ત્યા મેહું ફેંકવાની કુટેવો છે. તેથી શૈયાદિને સારું સ્વચ્છ સ્થાન ને સ્વચ્છ વાસણોની આવશ્યકતા માની તેના જ ઉપયોગ કરવાની મેં ટેવ પાડી છે અને સહુ તે ટેવ પાડે એમ હૃદયથી છે. એ ટેવ એટલે સુધી દઢ થઈ છે કે હવે તે હું બદલવા હૃદયથી તોપણ ન બદલી શકાય. બદલવાની ઇચ્છા પણ નથી થતી. આ સગવડ સાચવવામાં કેટલોક પરિશ્રમ રહ્યો છે તે મારા યજમાનને બિઠાવવો પડે છે પણ તેને અર્થે મુજબથી પેટી મંગાવવી એ તો અનર્થ જ છે. એકાંત જગ્યા, માટીવાળી જ જમીન હોય તો ત્યા ખાડો, તેની આસપાસ પગથીઓ, આટલું મારે સારું બસ થાય છે. આ જગ્યા મારી સૂવાની જગ્યાની પાસે જ હોવાની જરૂર રહે છે. આવું શહેરોમાં તો પેટીથી જ અને તેથી ધણા મિત્રો પેટીનો ઉપયોગ કરી લે છે. પણ તે પેટી પણ

મુખ્યમાં જ અને એવું કંઈ નથી. ગમે તે સુતાર તે જેટી સહેજે બનાવી શકે છે અને આસતેલનો અરધો ડબો વાસણની ગરબ સારી શકે છે. ખીબ પશુ ધણી ગુખતાઓ સ્વચ્છતા ને સગવડ જાળવવાના બતાવી શકાય.

સરંજામ એક પશુ પરદેશી હોવાની આવશ્યકતા તો હોય જ નહિ. ખાદીની અંદર એ તો રહ્યું જ છે કે ખીજ વસ્તુઓ પશુ અને તેટલે અંશે સ્વદેશી જ વાપરીએ. ખાદી પહેરવી એટલે ખીજ વસ્તુઓ પરદેશી વાપરવાનો પરવાનો મેળવવો એવો અર્થ કદિ ન હોય. પશુ અમુક વસ્તુ પરદેશી છે તેથી જ તેનો દ્રવ્ય કરવો એવો પશુ ખાદીનો અર્થ નથી. ખાદીનો અર્થ સંગ્રહક છે, નાશક નથી. સંગ્રહ કરતા જે નાશ થાય તે અનિવાર્ય છે. તેથી સંગ્રહ પશુ આવશ્યક હોય તે જ કરાય. વસ્ત્ર વિના ન જ ચાલે. હિંદુસ્તાનમાં વસ્ત્ર સહેજે બનાવી શકાય છે. તે વસ્ત્રનો ધંધો હિંદુસ્તાનના કરોડોને રોજી આપે છે. તેથી ખાદી તેઓની રોજીના સંગ્રહરૂપ છે. તેથી ખાદી ધર્મ છે અને તેથી વિદેશી વસ્ત્ર અને તેટલા પૂરતું દેશી મિલનું વસ્ત્ર પશુ અધર્મ છે. પશુ પશ્ચિમથી આવતી 'આયોડીન' નામની દવા જે હિંદુસ્તાનમાં બનતી જ નથી તે આવશ્યક છે, તેથી પરદેશી છતાં ગ્રાહ્ય છે. પશુ જેઓ પોતાના એશઆરામ વધારવાને જ ખાતર પરદેશી અથવા તો દેશી વસ્તુનો પશુ ઉપયોગ કરે છે તેવા સેવકો અધર્મ આચરે છે. દેશસેવકથી તો એવું થઈ જ ન શકે. તેથી મુંબઈથી માયાવતીમાં સ્વાદને ખાતર મુખ્યની કેરી લઈ જવી એ સેવકને સાર તો અધર્મ છે જ; જ્યાં એક રૂપિયાથી કાર્ય ચાલે ત્યાં સેવકે બે ખર્ચવા એ દેખીતી ચોરી છે,

તેથી મેં ધણી વેળા મિત્રાને કહેવડાવ્યું છે તે બહોં મારે વિષે તો લખી નાંખું છું. મારે નિમિત્તે નીચે લખી કરતાં વધારે સગવડો પેદા કરનાર નહિ માંડે હિત જીએ, નહિ પ્રજાનું જીએ કે નહિ પોતાનું જીએ.

મને શૌચ સાર એવી સ્વચ્છતા જોઇએ જેવી સૂવાને સાર હોય.

મને સૂવાબેસવાનું સ્વચ્છ જગ્યામાં ને સ્વચ્છ હવામાં હોય એટલે બસ છે. ખાટલાની જરૂર નથી. માંડે સૂવાઓડવાનું મારી સાથે જ હોય એટલે ગાદલાની કે ગોદડાની આવશ્યકતા નથી રહેતી.

ખાવામાં મારે સાર બકરીનું દરરોજ વધારેમાં વધારે ત્રણ શેર દૂધ હોય એટલે બસ છે અને બે ખાટાં લીંધું. મારે સાર બીજો આવશ્યક મેવો હું સાથે રાખું છું. મને બકરીના દૂધના ઘીની જરૂર હોય નહિ. મને મુસાફરીમાં જોઇએ તો બકરીના દૂધના ઘીની વસ્તુ હું સાથે બનાવીને ફેરવું છું. બકરીના દૂધમાંથી મહાખચ કરીને ઘી બનાવડાવવું એ મહાપાપ સમજું છે.

મારી સગવડને સાર મોટરની જરૂર હોય નહિ. પણ વખત બચાવવાને સાર મોટરનો ઉપયોગ અવશ્ય કરાય.

મારે સાર ખહેલા વર્ગનો ડબો હોય જ નહિ. મારે એકલાને બીજા વર્ગની હાલ જરૂર છે ખરી; પણ મારા સાથીઓને ત્રીજા વર્ગની જ સગવડ પૂરતી હોય છે. મારી સાથે કોઇ કોઇ વાર પોતાને ખર્ચે બાઇઓ ને બહેનો ફરે છે. તેઓ ગાડીની સગવડ તો પોતે જ પોતાની કરી લે છે.

કોરડા

એક મિત્ર કહે છે:

“સત્યાગ્રહ સબંધી વિવેચન કરતા આપે જણાવ્યું છે કે સત્યાગ્રહી ખોટી રીતે સત્યાગ્રહ કરે તોપણ ચિંતા જેવું નથી કારણકે સત્યાગ્રહીને જ તેનું દુઃખ યા સંકટ ભોગવવું પડે છે. આ બાબત ધર્મી શંકાઓ ઊભી થાય છે. એવા પણ પ્રસંગો આવે છે કે જ્યારે સત્યાગ્રહ કરવાથી માત્ર સત્યાગ્રહીને જ દુઃખ ખમવાપણું નથી રહેતું પણ જેની સામે સત્યાગ્રહ થાય તેને પણ દુઃખી થવાપણું હોય છે; આવે પ્રસંગે જો ખોટી દિશાએ સત્યાગ્રહ થયો હોય તો સત્યાગ્રહીના ઉપર ભથ્થકર જવાબદારી ઊભી રહે.

“દાખલો ૧. એક બાકને એક નાનો પુત્ર છે. એ બાકના માબાપ જીવતાં છે. માબાપે એમના પૌત્રનું સગપણ પૌત્રથી ચાર પાંચ વર્ષે મોટી ઉમરની કન્યા સાથે કરી દીધું. પેલા બાકને આ વાતથી શેષ ચઢ્યો; માબાપને કહ્યું કે સગપણ તોડી નાંખો. માબાપ કહે જો સગપણ તોડીએ તો અમારી આબડ જલ્ય, જીવતર ધૂળધાણી થાય. મોટે સગપણ તોડવાની વાત ન કર. છતાં અમારી મરણ ઉપરવટ થકે સગપણ તોડીશ તો અમે આત્મહત્યા કહે પડીને કે અફીણ

ખાઈને ફરીશું; તેનું પાપ તારે માથે રહેશે. પેલ લાકડાં માળાપને સમજવવા તમામ કપાચો લીધા છતાં તેઓ ન સમજ્યાંને આત્મહત્યાની છાં લઈ બેઠાં. આ પ્રસંગે સત્યાગ્રહ કરી માળાપને મરના દેવા કે શી રીતે કરવું ? માત્ર ધમકી આપે એવાં માળાપની આ વાત નથી પણ સાચે જ પ્રાણત્યાગ કરે એવાં ભૂના સંસ્કરનાં માળાપની આ વાત છે.”

આ બાધામાં સુધારો કરવાની જરૂર છે. એવું કહેલું મને થાક નથી કે સત્યાગ્રહી ખોટી રીતે સત્યાગ્રહ કરે તોપણ ચિન્તા નહિ. ખોટી રીતે કરેલી બધી વસ્તુને વિષે બય છે. પણ મેં એમ કહ્યું છે ખરું કે સત્યાગ્રહીના આગ્રહમાં કદાચ ભૂલ હશે તો એ દુઃખ તેને પોતાને સોસવું પડશે, ને તે યથાર્થ છે. જેની સામે સત્યાગ્રહ થાય તેને દુઃખ થાય તેના જવાબદાર સત્યાગ્રહી ન હોય. સત્યાગ્રહીનો ઇરાદો સામા પક્ષને દુઃખ દેવાનો હોય જ નહિ. સામે પક્ષ પોતાની મેળે દુઃખ માને કે દુઃખી થાય તેને સારૂ સત્યાગ્રહી જરૂર નિર્મિત રહે. હું શુદ્ધ બાવે ઉપવાસ કરું તેથી મારા સાથીઓને દુઃખ થાય તે મારે સહન કરવું રહ્યું.

દષ્ટાત્મા બાપને રોષ ચઢવાનું કહ્યું છે. સત્યાગ્રહી રોષમાં આવે નહિ ને અનિચ્છાએ બાપી બય તો જ્યાં સુધી રોષ ઉતર્યો નથી, સ્વસ્થ થયો નથી ત્યાં સુધી રોષ ઉત્પન્ન કરનારને વિષે એક પણ પગલું ન ભરે. પણ પુષ્કળ વિચાર કર્યા પછી પણ પોતાના માળાપનું કામ પોતાને દોષિત લાગે તો અવશ્ય તેને સુધારે ને તેમ કરવા જતાં અને સંપૂર્ણ રીતે વિનય જળવ્યા છતાં માળાપ આપઘાત કરે તો તે વિષે સત્યાગ્રહી નિર્ભય રહે. માળાપ અગ્નિમાં આપઘાત કરે

તો તેને સાડ તો તેઓ જ જવાબદાર છે. માળાપ પોતાને હાથે દુઃખ વહોરી ભે તેને સાડ દીકરો કેમ જવાબદાર થાય માળાપ દીકરાને પાપ આચરવાનું કહે અને દીકરો તે મુજબ ન કરે તેથી માળાપ આત્મહત્યા કરે તેમાં દીકરો શું કરે ? પ્રહલાદે રામનામ લીધું તેથી હિરણ્યકશિપુ રોષે બરાખી છેવટે નાશ પામ્યો. તેની જવાબદારી પ્રહલાદ ઉપર મુલત નથી. રામે પિતાના વચનું પાલન કરતાં દશરથ મરણ પામ્યો તેનો દોષ રામની ઉપર નથી. પ્રજા દુઃખસાગરમાં ડૂબી છતાં રામે હૃદયને કઠિન કરી પોતાની પ્રતિજ્ઞા પાળી. સત્યવતીને અનહદ દુઃખ થયા છતાં બીજા પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કર્યું. આમા યાદ રાખવા જેવું એ છે કે સત્યાગ્રહનો ધર્મ કાઠનો શીખવાડ્યો શીખાતો નથી. એ સ્વયંસ્ફુરિત વસ્તુ હોવા જોઈએ. રામે ગુરુવર્ગને પૂછીને વનવાસ નહોતો વેઠ્યો. વનવાસ જવામાં પાપ છે, ન જવામાં પાપ નથી, એવું કહેનારા ધર્માચાર્યો તેને મળી રહ્યા હતા છતાં તેણે જવાનો ધર્મ જ પાળ્યો ને પોતાનું નામ અમર કર્યું. આપણા દુઃખી દેશમાં નપુસકતા એટલી બધી વધી પડી છે કે જોતજોતામાં લોકો મરવાની, ઉપવાસો ઇત્યાદિ ધમકીઓ આપે છે. એવી ધમકીઓને વશ ન જ થાય. પછી ભલે આપણે જાણતા હોઈએ કે ધમકી સાચી પડવાનો સંભવ છે. સત્યાગ્રહી ઉપવાસ અને દુરાગ્રહી ઉપવાસનો ભેદ હું ‘નવજીવન’ પત્રમાં ઘણી વેળા બતાવી ગયો છું.

તે જ મિત્ર બીજા દાખલો નીચે પ્રમાણે આપે છે:

“એક દ’ખતી સુખી જીવન ગાળી રહ્યાં છે. વિદેશી કપડાં ખાઈને બહુ ગમે છે, ધણીને તે જાણતો ત્રાસ છે. વાત એટલી

વધી પડી કે બાઇ કહે કે મને ૩. ૫૦૦)ના વિદેશી કપડાં નહિ લાવી છો તો હું મરીશ. ધણીએ શું કરવું? કાંઈ રીતે બાઇ સમજે તેમ નથી બાઇ કહે, અમારી આટલી વાત પણ તમે ન માનો?"

પતિનો ધર્મ મર્યાદા પ્રમાણે અને મથાશક્તિ પત્નીને રહેવાનું, ખાવાનું ને પહેરવાનું આપવાનો છે. ધનિક અવસ્થામાં પતિ જે ભોગ ભોગવાવી શક્યો હોય તે ગરીબ થયે ન ભોગવાવી શકે. મૂર્છિત અવસ્થામાં પતિ નામરંગ ખેલેખેલાવે, શરાબ પીએપીવડાવે, વિદેશી વસ્તુઓ પહેરેપહેરાવે. તે જ પ્રમાણે પોતાને જ્ઞાન થયે પોતે સુધારે કરે અને કરાવે. અહીં વિવેકને સ્થાન છે. પતિના વિચારને પત્નીએ અનુકૂળ થવું એવો સામાન્ય આચાર દુનિયામાં પળાનો જોવામાં આવે છે. પણ પતિથી પત્ની ઉપર કે પિતાથી પોતાની સંતતિ ઉપર બળાત્કાર ન જ થાય. પોતે ખાદી બ્રહ્મ કરે ત્યારે પત્નીને ને ઉમ્મરે પહેંચેલા પુત્રાદિને બળાત્કારે ખાદી પહેરાવે તો એ પાપ છે. પણ પોતે વિદેશી વસ્ત્ર વેચાતા લઇને પહેરાવવા બંધાએતો નથી જીવાન પુત્રો તો ન પરવડે તો નોખા થાય

પત્નીને વિષે નાજુક પ્રશ્ન છે. પત્ની એકાએક નોખી ન થઇ શકે. તેનામાં પોતાની આજીવિકા મેળવી લેવાની શક્તિ હોતી નથી. એટલે એવા પ્રસંગે હું કહી શકું છું કે જ્યાં પત્ની ન સમજે ત્યાં તેને સારૂ વિદેશી વસ્ત્ર ખરીદવાનો ધર્મ પ્રાપ્ત થાય; વિદેશી વસ્ત્રનો ત્યાગ એ ધર્મ બદલવા જેવું છે. પતિ જેટલી વાર ધર્મ બદલે તેટલી વાર પત્નીએ બદલવો જ જોઇએ એવો નિયમ નથી ને ન હોય. પતિએ પત્નીનો ને પત્નીએ પતિનો વિધર્મ સહન કરવો ધટે. એટલે અહીં પતિ

પત્ની સાર વિદેશી વસ્ત્ર ખરીદે છે તો તે ધમકીને વશ થઈને નહિ પણ પત્ની ઉપર બળાત્કાર ન કરાય એમ સમજીને. કારણ કે પત્ની પોતે વિદેશી કપડા પહેરવા ઇચ્છે છે એટલું જ નહિ પણ પતિ પણ પહેરે એમ ઇચ્છે છે ને જો તે તેનું ન માને તો મરવાની ધમકી આપે છે. તો પતિ તે ધમકીને વશ ન જ થાય.

ત્રીજો દાખલો આ પ્રમાણે છે:

“દા૦ ૩. એક પિતા પુત્રને કહે છે કે હું જીવતાંનું અંત્યજને અહીંસા નહિ, ઢેડવાડે જમરા નહિ, નહિ તો હું કમોતે મરીશ; પુત્ર બિચારો શું કરે? વજ્રાદિપિ કઠોરાણિ એવું હૈયું રાખી પિતાને મરવા દે કે કરે શું?”

મારા મનમાં જરાયે શંકા નથી કે પિતાને પારાવાર દુઃખ થાય તોયે પુત્રે અસ્પૃશ્યતાનો ત્યાગ કરવો જ પડે. અહીં પણ પહેલું દષ્ટાંત વિચારતાં હું જે સાવચેતી આપી ગયો તે લાગુ પડે છે અસ્પૃશ્યતા મહાપાપ છે એમ મારા જેવાનું લખાણ વાંચીને માનનાર સારૂં ઉપરનું વજ્રવાક્ય નથી લખાયું. તે તો જેને પોતાને સિદ્ધ થયું છે કે અસ્પૃશ્યતા મહાપાપ છે તેને જ સારૂં છે. એટલે કે જ્યાં લગી અમુક વસ્તુ બુદ્ધિમાં જ વસતી હોય ત્યાં લગી પિતૃઆચારનું પાલન, જે હૃદયનો ગુણ છે તેનો ત્યાગ ન થાય. કોઈના કહેવાથી જ પ્રહસાદે જો રામનામ ઉચ્ચાર્યું હોત તો પિતાની મનાઈ થતાં તે ન ઉચ્ચારવાનો તેનો ધર્મ હતો.

ચોથું ને છેલ્લું દષ્ટાંત આ છે:

“દા૦ ૪ એક સુખી દંપતીને ચાર પુત્રો થયા, ચારે મરી ગયા; છેવટ પતિએ બ્રહ્મચર્ય પાળવા નિશ્ચય કર્યો. પત્નીએ એક પુત્રની

ઈચ્છા દર્શાવી, પતિને પોતાની ઇચ્છા પૂરી પાડવા વિનંત્યુ. બન્ને નિર્વિકારી થયાં છે છતાં બાંધને સંતાનની વાસના રહી છે. પતિ એ રસ્તે બન્નેનું અકલ્યાણ જુએ છે. પણ બાંધની વાસના એ બાબત એટલી તીવ્ર છે કે પતિ એની ઇચ્છા પ્રમાણે ન વર્તે તો દેહ ત્યાગે. હમેશાં ઉદાસ રહે, આંસુ સારે, શરીર સૂકવે. આ સ્થિતિમાંથી બચવા પતિએ શું કરવું? બધા પ્રયત્નો થયા બાદ ઈશ્વર પોતાની પત્નીને સદ્બુદ્ધિ આપશે એ ભાવના સખી સતોષ ધારણ કરવો કે પત્નીનું શરીર સૂકાવું જુએ તેની સાથે પોતે પણ પોતાનું શરીર સૂકાવે? પત્ની કદાચ મરે તો એની હત્યા કર્યાનું પાપ પતિ માથે આવે ખરું કે નહિ?”

એકના વિકારને વશ વર્તી બીજાએ વિકારી થવું એવો પતિપત્નીનો ધર્મ હું માનતો નથી. એક વિકારી થતાં બીજાને તેમા ભાગ લેવડાવે એ બળાત્કાર છે. પતિ કે પત્નીને બળાત્કારનો અધિકાર નથી. વિકાર વસ્તુ આગના જેવી છે. એ મનુષ્યને ધાસની જેમ બાળે છે. ધાસની ગંજીમાં એક તણખાણું બાળે એટલે આખી ગંજી બળે છે. પ્રત્યેક તણખાણે બાળવાની આપણને તરફી જ લેવી પડતી નથી. એકને વિકાર થયો એટલે તેનો સ્પર્શ બીજાને લાગે છે. દંપતીમા એકને વિકાર થાય છતાં બીજાે કે બીજી નિર્વિકારી રહી શકે તેને મારી હગર વંદના છે.

કેટલાક પ્રશ્નો

૧. આપણી સાથેના સહચારી ધરાદાપૂર્વક આપણી સાથે અયોગ્ય વર્તણૂકથી વર્તે, કારણ વગર નારાજ રહે અને ધર્મ્યાથી મૂંઝવાય તો તેને માટે શું કરવું?

આ અને આવા પ્રશ્નોના મારી ઉપર કાગળો આવી રહ્યા છે તેમાંથી ઉતારું છું. અયોગ્યની સામે યોગ્ય રહેવું, નારાજની ઉપર રાજ રહેવું ને ધર્મ્યા કરે તેની ઉપર પ્રેમ કરવો એ વિના આ સંસારમાં શાંતિથી રહેવાનો બીજો રસ્તો હું જાણતો નથી. એમ વર્તવાનો ધરાદો ક્યો પછી એવું વર્તન સહેલું અને સ્વાભાવિક થઇ રહે છે. જ્યારે આપણાથી એવું સરળ વર્તન ન રહી શકે ત્યારે આપણે દૂર થવું.

૨. સાધારણ જાળતમાં મતભેદ પડે અને દરેક પોતાની ધ્વજા પ્રમાણે વર્તવા માગે તો આપણે શું કરીએ?

આવું અને તે સામાજિક જીવનના અનુભવની ખામી સૂચવે છે. બધા નોખે માર્ગે ચાલ્યાં જ કરે તો જેનો માર્ગ વધારેમાં વધારે સારો લાગે તેને સાથ દેવો. એટલે છેવટે બે સાથી તો થયા જ. તેઓ સાચા, દૃઢ ને નમ્ર હશે તો બીજા પોતાની મેળે મળી જશે. જે વાર્યો ન વળે તે હાર્યો વળશે.

૩. એક કામદાર સંસ્થાને ખરેખર નુકસાન કરે છે એમ બીજાને ચોક્કસ લાગે તો તેણે શું કરવું?

તેણે નમ્રપણે નુકસાન કરનારને તેની ભૂલ બતાવવી. તે કબૂલ ન કરે તો આપણે ખસી તે નુકસાનના ભાગીદાર થતા બચી જવું. આમ સરળભાવે વર્તવાથી સંસ્થાને, નુકસાન કરનારને અને આપણને એમ ત્રણેને લાભ થાય છે.

૪. કોઈ જગ્યાએ મુખ્ય કામદાર બચિયારી જોવામાં આવે ત્યારે શું કરવું ?

આ નાણુક અને ભયંકર પ્રશ્ન છે. આગેવાનની ઉપર હમેશાં બધાની આંખ ફરે છે. તેમા કોઈની ઝેરી નજર પણ હોય છે. નવરાને ખીજની એબ જોયા સિવાય ખીજું સૂઝતું જ નથી, એટલે આવી ભયંકર અફવાઓ ઉપર વિશ્વાસ ન જ રાખવો. બધા આગેવાનો વિષે જે બધું કહેવાય તે માનીએ તો જગતમાં એક પણ મનુષ્ય સંજ કરવા લાયક ન રહે. બધા મનુષ્યોમા દોષ તો હોય જ. તુલસીદાસજી કહે છે કે જડ ચેતન બધા દોષમય તો છે જ. સંતરૂપી હંસ દોષરૂપી વારિ-વિકારને તજી ગુણરૂપી દૂધ જ ગ્રહણ કરે છે.

પણ આંખે જોએલાને આપણે નજોયું નથી કરી શકતા. આપણે ન જોયું હોય પણ આપણે ઇચ્છ્યા વિના આપણી પાસે જોયા જેવો જ પુરાવો આવી પડે ત્યારે પણ આપણે કેમ કરીએ ? આપણામા નિર્ભયતા અને નમ્રતા હોય તો અવશ્ય આગેવાનને તે વાત કહીએ ને આગેવાની છોડવા વિનવીએ. તેમ ન કરે તો આપણે તે જ કારણ બતાવી તેનો ત્યાગ કરીએ.

આમા એક મહત્વનો સવાલ ઊઠે છે. જાહેર જીવનમાં ને તેને અંગે જ્યાં સુધી આગેવાન ભૂલ ન કરે ત્યાં લગી આપણે તેના ખાનગી જીવનનો ખ્યાલ પણ કેમ કરી શકીએ ? એમ કરવા બેસીએ તો દરેક આગેવાનની નીતિના આપણે ચોક્કાદાર બનીએ છીએ. એવી સ્થિતિમા આગેવાનને પોતાનું જીવન કડવું ઝેર થઇ પડે એટલે આપણે આગેવાનના ખાનગી જીવનને જાહેર જીવનથી તફાવત નોખી ગણી તેના ખાનગી

જીવન વિષે છેક હિંદાસીન સ્ત્રીએ તો ન ચાલે ? સામાન્ય રીતે આવી ફલીલ કદાચ બરોબર ગણાય, પણ આપણી હડતને વિષે એ મુદ્દલ લાગુ નથી પડતી. આપણી હડતને આપણે આત્મ-શુદ્ધિની હડત માની છે. આત્મશુદ્ધિથી આપણે દુષ્ટ રાજનીતિ નાબૂદ કરવા ઇચ્છીએ છીએ. એટલે આપણાં સાધન ને સાધક બંને પવિત્ર હોવાં જોઈએ. આપણી હડતમાં આપણે ખાનગી જીવન ને જાહેર જીવન વચ્ચે જાતિભેદ નથી રાખી શકતા. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે ખાનગી જીવનની અસર આપણા જાહેર કામ ઉપર પૂરેપૂરી પડે છે. આપણે સુધારક છીએ અને સુધારકનું ખાનગી જીવન પવિત્ર હોવું જોઈએ, એવી પુરાતન કાળની માન્યતા છે ને તે ચર્ચાઈ છે. એક દષ્ટાંત લઈએ. આપણા કામદારો ભોળા ગામડિયાઓની વચ્ચે કામ કરે છે. કેટલીક ગામડિયા કોમો નીતિ અનીતિનો ભેદ જાણતી નથી. તે તો આપણને વિશ્વાસથી વધાવી લે. તેમની બૈરી, દીકરી, બહેન કામદારો પાસે છૂટથી આવે એમની ઉપર આપણો એક પણ કામદાર કુદૃષ્ટિ કરે તો ? સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે કે સુધારાના વેપારની આપણી મુખ્ય મૂડી પ્રત્યેક કામદારના ખાનગી જીવનની પવિત્રતા છે. જો આપણા કામદારોના જીવનમાં અપવિત્રતા પેસે તો આપણું કામ કાળજીના વહાણની સમાન પોતે ખૂડશે, આપણને ખૂડાડશે ને પ્રજાને ભયભીત કરી મૂકશે. આવો સડો આપણા કોઈ કામદારોમાં દાખલ થયા વિષે મારા ઉપર કાળજી આવ્યા છે. તેમા શું ખરું છે કે શું ખોટું છે તે હું નથી જાણતો.

કચ્છમાં એક કામદારે સજ્જડ ભૂલ ખાધી હતી. તે ખાદીપ્રચારનું કામ કરતો હતો. તેની અપવિત્રતાની સૌને

ખબર પડી. કામને અત્યંત તુકસાન પહોંચ્યું. કામદારને તે સ્થળ છોડવું પડ્યું. હવે તે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા એકાંત સેવે છે એમ સાંભળ્યું છે. શુદ્ધ પચાતાપ થયો હશે તો તે હજુ કોઈ દહાડો સેવા કરી શકશે. પણ તેની અપવિત્રતાથી જે ધક્કો લાગ્યાનો હતો તે લાગી ગયો.

તેથી દરેક કામદારને મારી આટલી દીન વિનંતિ છે :
‘તમે સંભાળીને રહેજો. તમારું મન તમારે તાબે ન હોય, તમારી દૃષ્ટિમાં મેલ હોય, અવણેન્દ્રિયમાં મેલ હોય, તમારા હાથમાં મેલ હોય, તમારા પગ તમને ન જવાની જગ્યાએ લઈ જતા હોય,—તો તમે નાસજો; પ્રાયશ્ચિત્ત કરજો; સેવાનું કામ છોડજો. તમારા પવિત્ર ચવામાં તમે સાચી સેવા કરશો એમ ખચિત માનજો. જાહેર કામમાં રહી એક દોષમાં બીજાનો ઉમેરો ન કરતા — નિરંતર માદ કરો કે તમે અભિની મધ્યમા બેઠા છો. સંયમના જખતરમાં જરા પણ ઊંધ્ર થવા દેશો તો તે વાટે અભિ પ્રવેશ કરી તમને કોરી ખાશે. જેને પોતાનું મન પોતાને હાથ નથી તે બીજાને પોતાને હાથ રાખવાનો વિચાર જ શા સારૂ કરે ?

૫. કામદારોમાં શોખ વધ્યો છે, તેઓને હાલતાં ચાલતાં વાહન જોઈએ ને ઘોડાગાદી મળે તો બળદગાદી ન ચાલે અને જો મોટર મળે તો પેલી બને ગાદી નકામી ગણે

હું પોતે અપંગ રહ્યો એટલે વાહન વિષે ટીકા કરવાનું મારી કલમમાં જે પ્રથમ જોર હતું તે નથી રહ્યું તે છતાં બેઠાની લડતના પુરાણ પવિત્ર દિવસોનું સ્મરણ કરીકરાવી લખું છું કે નિયમ તો ઉલટો રાખવો જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણા પગ ચાલે ત્યાં લગી વાહનનો વિચાર જ ન કરીએ.

એ પત્ર જેવા થોડા મનુષ્યની પાસે બીજા છે જ નહિ. માફ હોય તો થોડામાડીનો વિચાર ન કરીએ ને થોડામાડી હોય તો મોઢરનો ત્યાગ કરીએ. મોઢરમાં જવા જેવી ઉતાવળ હોય ત્યારે આપણા ઉપર જે ઝુપી હોય તે કહી દેશી. ત્યારે મોઢરમાં જરૂર બેસીએ. પણ સ્વેચ્છાએ તો પગમાડીને જ માન આપીએ. આપણને હળરો કામદાર જોઈએ. હળરો કામદારને માડીથોડા જોઈએ તો આપણા સંપ હારકા ન જ પડેાએ.

૧. કામદારને જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં મિજબાની જોઈએ તો ?

તો કામદાર પોતાનો હોદ્દો છોડી દે. મેં સાંભળ્યું છે કે કેટલાંક ગામડાં તો સ્વયંસેવક — કામદારના નામથી જ ધૂજતાં થઈ ગયાં હતા. કામદારને સારું મિષ્ટાન્ન, ઠંડાં પાણી, તળાઈ ૬૦ અનેક પ્રકારની સમવડો જોઈએ. એટલે ગામડિયા બિચારા કામદારની પાસેથી સેવા લેવાને બદલે સેવા દેતા થઈ ગયા હતા.

કામદારની સ્થિતિ તો એ હોય કે તે ગામને બારે પડે જ નહિ. પોતાની સાથે ટીમણ બાંધી જાય. માત્ર સ્વચ્છ પાણીની જાણ રાખે. કોટો તો સાથે હોય જ. એટલે તળાવ, નદી કે કુવો જુએ તો ત્યાં જઈ પોતે જ પાણી બરી લે. સ્વચ્છ જમીન મળે ત્યાં પડ્યો રહે. તેને સેજતળાઈ શોભે નહિ. તે બરદાસ માગે નહિ; કેમકે તે પોતે બરદાસ કરવા જાય છે. એટલે તે બરદાસ-મિજબાની-ને અભાવે નિરાશ ન થાય. તે કુકમ કરવા નથી જતો, પણ કુકમ ઉઠાવવા. તેથી અતિ નમ્રપણે બધાની સાથે બોલે. તેને સેવા કરવી મળે છે, સેવા તેના આત્માનો આહાર થઈ પડ્યો છે. એટલે તેને

બદલામાં ગાજો મળે તોયે તે સેવા કરે. ‘અવગુણ ઉપર જે ગુણ કરે તે નર યાની જાણવો,’ એવું વાક્ય અનુભવી ને અવહાર કવિએ રચ્યું છે. સેવકમાત્ર એવો યાની હોવો જોઈએ. આપણે ગુજરાતમાં અને બીજા ભાગમાં ફરી જય નથી મેળવ્યો, તેનું મોટું કારણ એ છે કે આપણે પોતાને સેવક માન્યા છતાં સરદાર મનાવ્યા છે. કામદાર તરીકે આપણું નામ નોંધાવ્યા છતાં આપણે કામ લેનાર બન્યા છીએ.

આપણે ગામડાંઓ ઉપર બોલાવેલ ન થઈએ એમ હું લખી રહ્યો છું. તેનો અર્થ કોઈ એમ ન કરે કે આપણે ગંદકી સહન કરવાની છે. હું કેટલાક આજસુ કામદારોને ‘ગાંધી’ છું કે જોએ પોતે બહુ મેલા રહે છે ને સાફ જગ્યાએ જય તેને મેલી કરતા જય છે. સેવકે જેમ અંતરની પવિત્રતા અરજીએ પણ જાળવવી રહી છે તેમ તેણે બાહ્ય સ્વચ્છતા પણ જાળવવાની છે. પોતાનાં કપડાં મહે પચાસ થીગડાંવાળાં હોય પણ તે સાફ તો હોય જ. લોટો અરીસા જેવો સ્વચ્છ હોય. જ્યાં ઉતરે ત્યાં મેલું હોય તો પોતે તે જગ્યા સાફ કરીને લોકોને સ્વચ્છતાનો પદાર્થપાઠ શીખવે. પાંચખાતુ મેલું હોય તો પોતે જ સાફ કરે. જંગલમાં જય તો સાથે નાની કોદાળી લઈ જય ને તેનો ઉપયોગ શૌચ પહેલાં ને પછી કરે. મેલું માત્ર જો આપણે સાફ માટીથી ઢાંકીએ તો માખી છત્તાદિ જીવોનો ઉપદ્રવ હજીવો પડે ને સરીરસુખાકારી વધે. કામદારે આરોગ્યના નિયમો તો જાણી જ લેવા જોઈએ.

દંપતીધર્મમાં મર્યાદા

એક બાધ પૂછે છે:

“ પતિપત્નીએ પરસ્પર વિધમ સહન કરવો તેટલા ખાતર વિદેશી વસ્ત્રો પણ આપવાનું પતિને આપે સૂચબું એ મને અજ્ઞાત લાગે છે. પતિનું કહેણું પત્ની ન કરે તો પત્નીનું પતિએ કરવું જ એ ક્યાંનો ન્યાય? એક સુખારક દંપતી મદિરાપાન કરતાં હોય ને પછી પતિ છોડે અને પત્નીને છોડવા કહે છતાં ન છોડે તો શું પતિએ લાવી આપવો? આપે જ ધણી વખત વિદેશી વસ્ત્રો બાળી નાંખવા, તેમને દારૂ સાથે સરખાવ્યાં છે તો વળી આવો ઉપદેશ કાં આપો? એ શું ઉલટફાન નથી? કદાચ એમ બની શકે કે પતિ દેશી મીઠાનાં વસ્ત્રો ખરીદી દે પણ પરદેશી તો નહિ જ. ”

પતિપત્નીના ધર્મ વિકટ છે. હિંદુ પતિ એમ જ સમજતા ગણાય છે કે પત્ની એ સોદાની વસ્તુ છે. ‘ આ મારો માલ છે ’ એમ પોતાની અર્ધાંગિનાને વિષે બોલતા રાક્ષસરૂપ પતિઓને મેં સાંભળ્યા છે. પતિ જેટલા ફેરફાર પોતાના જીવનમાં કરે તેટલા પત્ની તુરત સમજી લે ને અમલમાં મૂકે એમ કહેનારને શું કહીએ?

પત્નીને કંઈ વ્યક્તિત્વ હતો કે ?

દમયંતીને હતું, મીરાંબાઈએ બળવી બતાવ્યું. દંપતીધર્મ દોષલો છે. કચ્છાએલી સ્ત્રીની પ્રભુ પણ કચ્છાએલી જ હતો. જેમ ખાદીના ભક્તને ખીજનો પરદેશી પહેરવેશ સહન કરવો પડે છે તેમ જ તે પત્નીના સહન કરે. ધારો કે અમે દંપતી માંસાહારી હોઈએ. અને શુદ્ધિ આવી, મેં માંસાહાર છોડ્યો એટલે મારી પત્નીએ પણ છોડવો જ ? કે મારે તેને સમજાવી-વિનવીને છોડાવવો ? ધારો કે મેં બળાત્કારે પત્નીની પાસે માંસાહાર છોડાવ્યો. પછી વળી મારી જીભે માંસાહાર માગ્યો, એટલે સ્ત્રીએ પણ પાછો શરૂ કરવો રહ્યો ? આવા સૌભાગ્ય કરતાં વૈધવ્ય શું ખોટું ? રાક્ષસની સ્ત્રી મંદોદરીને પણ સ્વતંત્રતા હતી. દ્રૌપદી પાંડવોને ધમકાવતી. બીમ જેવો પતિ દ્રૌપદીની પાસે શંકા જેવો થઈ બેસતો. સીતાપતિની તો વાત જ થી કરવી ? સીતા હોઈને રામ પૂજ્યા. ધર્મમાં બળાત્કાર ન જ હોય. ધર્મ તો ખાંડાની ધાર છે. જ્યાં કૃષ્ણે 'કિં કર્મ' કહ્યું છે ત્યાં 'કિં કર્મ' સમજવું. કવિએ એટલે યાત્રીએને પણ તેની શોધ કરતાં મોઢા ચઢ્યો છે. ખાદીનો પરમ ભક્ત હું એમ માનું છું કે મારી પત્નીને બળાત્કારે ખાદી પહેરાવવાનો મને અધિકાર નથી. પતિપત્નીનો પ્રેમ એ સ્થૂળ વસ્તુ નથી. તેની વાટે આત્મા-પરમાત્માના પ્રેમની ઝાંખી થઈ શકે છે. એ પ્રેમ વિષયપ્રેમ કદિ ન હોય. વિષય તો પશુ પણ કરે છે. તેને આપણે પશુમર્યાને નામે ઓળખીએ છીએ. જ્યાં શુદ્ધ પ્રેમ વર્તે છે ત્યાં બળાત્કારને અવકાશ જ નથી. જ્યાં શુદ્ધ પ્રેમ હોય ત્યાં જાહેર એકબીજાની આમન્યા રાખી વર્તે છે તે બહેન ધર્મમાર્ગમાં આગળ વધે છે.

કેન્થાથી પોકાર

એક કેન્થાવાસી બાપુ લખે છે:

“આપ કહો છો કે ‘હિંદની અત્યાચારની સ્થિતિમાં જે હિંદીઓ સંસ્થાનોમાં જઈ વસવાટ કરે તે તેમને જ જોખમી રહે છે એમ બહુઈ,’ અને આ પ્રમાણે જ અમારા ખીલ દેશનાયકો પણ કહે છે. પરંતુ જ્યારે અમે અહીંની અમારી સામાજિક કે રાજદારી સ્થિતિ સુધારવા નાણાંની તંત્રીઓથી પીડાતા હોઈએ, કામ કરનારા વગર નિરાધાર હોઈએ ત્યારે પણ હિંદની સામાજિક સંસ્થાઓના કાર્ય-વાહકો ફંટ મારે અમારા ઉભરા ધસી નાંખે અને એક પછી એક આબ્યાં જ કરે તેમને તમે કાંઈ શું ન કહી શકો કે ?

“જ્યારે પૈસાદાર પરદેશીઓની સાથે અમને સામાજિક સ્થિતિએ સમાનતા રાખવી પડે છે અર્થાત્ અમારાં જ બાળકો મારે શાળાઓ ઇત્યાદિ નિભાવવી પડે છે અને તેની જરૂરિયાતો મારે હમેશાં અમે તંત્રીઓ વેઠીએ બીએ ત્યારે પણ શું અમારા આ બાકીઓની યોગી કારવાનું કહેનાર પત્રકારોને તમે કાંઈ નહિ કહો? હિંદી પ્રબ સરમ અને કીર્તિના લોકો તેમને થોડે છે, પણ પાછળથી સ્થાનિક કાર્યવાહકો આર્થિક મદદ વગર વીલાં થોલાં કરી બેસી રહે છે. તેમની જ જોખમદારી પર રહેતા હિંદીઓ એ દિવસ સારાં બાપજોથી થોષાય. ફરીથી તેની તે પીડામાં, દેશનાયકોના તેના તે અદેશ ફરી ફરી સાંભળે છે.”

આ લખનારે ઉપરનો કમળ પ્રસિદ્ધિ સાર નથી લખ્યો, માત્ર મારી જાણ સાર જ છે. છતાં તેમાંના વિચારો ધણા સંસ્થાનોમાં વસનારા હિંદીઓને સૂઝતા હોવા બોધ્યો. એ વિચારો સ્વાભાવિક છે. છતાં વધારે વિચાર કરવાથી માલમ પડશે કે અહીંથી બિહુકોનું જવું પણ સ્વાભાવિક છે. રાજ-પ્રકરણી દુઃખ તો બને જન્માયે છે. હિંદુસ્તાનમાં છે તેથી બહાર વસનારા હિંદીઓને પણ છે. હિંદુસ્તાનમાં મટે તો બહાર રહેજે મટે. હિંદુસ્તાનમાં આગેવાનો બહાર વસતા હિંદીઓને સાર વધારે કરતા નથી; કેમકે તેઓ કરી શકતા નથી. તેમને ઇચ્છા તો ધણી છે. પણ લાચાર, શું કરે ' માંઠાની ખાવાની ઇચ્છા શું કામની? અપંગને દોડવાની ઇચ્છા શેક્યે જ છૂટકો. હિંદુસ્તાન તો બે રીતે અપંગ — રાજપ્રકરણી રીતે અને પૈસેટકે. એવી અપંગ માતાને તેના પરદેશનિવાસી પુત્રો એમ તો કહી જ ન શકે, ' માતા તું અમને મદદ પણ ન કરે ને અમારી પાસેથી દ્રવ્ય માગે એ કેવો ત્યાગ? ' માતા તો કહે છે, ' પુત્રો તમારી ઉપર દુઃખ છે એ તો હું જાણું છું. પણ હું તો રહી વિધવા. તમને થી મદદ કરું? વળી હું કંગાજ. તમે બહાર ગયા એ બે પૈસા કમાવાની ગરજ. તમારા રોટલામાં મારો ભાગ છે એમ હું સમજું છું. એટલે તમારી આશા રાખું છું. ' આવી વિચિત્ર સ્થિતિ હિંદુસ્તાનની છે. એમ મેં પોતે ૨૦ વરસ પરદેશ-નિવાસી હોધ અનુભવ્યું. દક્ષિણ આફ્રિકામાં અમને હિંદુસ્તાનની મદદ નહોતી મળી શકતી તે છતાં અમે દક્ષિણ આફ્રિકાથી મૈસા ફેથ મેકલતા. અમને રાજપ્રકરણી દુઃખ હતું, અમને પૈસાનું દુઃખ ન હતું. હિંદુસ્તાનમાં જ્યાં રૂપિયો વાપરવો કે

કાઠવો મુશ્કેલ પડે છે ત્યારે દક્ષિણ આફ્રિકામાં અમે, ગીની કાઠી શકતા હતા. હિંદુસ્તાનથી આવેલ કોઈ બિશુક અમારી પાસેથી ખાલી હાથે ન જતો. વાંચનાર ન માને કે તે વેળા હિંદુસ્તાનથી વધારે રાજપ્રકરણી મદદ મળતી હતી. જે આદાલત આજે કેન્ઝા વિષે થાય છે તેવું જ તે વેળા દક્ષિણ આફ્રિકા વિષે થતું ને આજે થાય છે. એટલે કે દેશની દિલસોજી — સમાજો અને ધાર્મિકજામાં ભાષણો. વળી દક્ષિણ આફ્રિકામાં હિંદુસ્તાનથી પૈસો આવ્યો તે વિષે પણ વાંચનાર જુલાવામાં ન પડે. હિંદુસ્તાનથી પૈસો ત્યારે આવ્યો કે જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાના હિંદી ધનમાલ પણ ખોવા બેઠા હતા ને સ્થાનિક હિંદીઓએ ખૂબ ઉલ્લાસ કરી પૈસો પણ લડત પાછળ ખૂબ ખર્ચ્યો હતો. હિંદુસ્તાનમાંથી આવેલ પૈસામાંથી મોટી રકમ દેશ પાછી મોકલી હતી અને તે વખતે પણ હિંદુસ્તાનની કેટલીક સંસ્થાઓનું ખર્ચ દક્ષિણ આફ્રિકાના હિંદીઓ ઉપાડતા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકામાં જીતનું કારણ ત્યાં વસતા હિંદીઓનો પ્રચંડ સત્યાગ્રહ હતો. હજારો જેલ ગયા, તેમાં સ્ત્રીઓ પણ બળી, કેટલાકનાં ખૂન થયાં, કેટલાક દેશપાર થયા, ઘણા કંગાળ બન્યા, એક બાળા જેલમાં થયેલા રોગમાં મરણ પામી, બે જીવાનો, એક જેલમાં પડેલા દુઃખથી ને બીજો દેશનિકાલ થતાં પડેલા દુઃખથી મરણ પામ્યા, કેટલાકે ચાણકો સહન કર્યા ત્યારે અને આઠ વર્ષના સત્યાગ્રહ પછી જે વસ્તુને સાફ લડત હતી તે મળ્યું એમ છતાં આજ પણ લડવું તો રહ્યું જ. જે હથિયારથી જીત મળી તે જ હથિયારથી મળેલું સચવાય ને નવું મેળવાય એ અનિવાર્ય કાયદો છે. જેમ જીતમાં મેળવેલા મુલક શત્રુ સમળ થતાં કે પોતે

દુર્ગળ થતાં કંઠી ખોઇ બેસે છે તેમ જ સત્યાગ્રહી પોતે દુર્ગળ થતાં કે દુરમન સમળ થતાં પોતે મેળવેલું ખુશ છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના કે બીજા પરદેશોમાં વસતા હિંદીઓનાં દુઃખનો ઇલાજ તેમના જ હાથમાં છે. તેઓમાં અતિમ દુઃખો સહન કરવાની ને શુદ્ધ થઇ શુદ્ધ રહેવાની શક્તિ જેટલે દરજ્જે વધશે તેટલે દરજ્જે તેઓ સ્વમાન જાળવશે. બહાર વસતા હિંદીઓએ આટલું તો ધ્યાનમાં રાખવું જ જોઇએ કે તેઓ બહાર કમાવાના ઇરાદાથી જાય છે. રાજપ્રકરણી દુઃખો ભોગવતાં છતાં પણ અહીંના પ્રમાણમાં વધારે કમાય છે. જો એ દુઃખો ઝોલાં થાય તો હજી વધારે કમાય. દરમિયાન મરીજ હિન્દુસ્તાનને યથાશક્તિ ધનથી મદદ દેવામાં તેઓ પાછા ન પડે એમ હચ્ચવા જેવું છે. તેઓ દરેક બિઝનેસની ચોક્કસી કરે. સંસ્થાના અને સંચાલકના ગુણદોષો તપાસ્યા પછી જો બનેલી ચોખ્ખતા સિદ્ધ થાય તો પરદેશનિવાસીઓ પોતાના ધનમાંથી તે તે સંસ્થાઓને મદદ કરે એ તેમનો ધર્મ છે.

એક અનર્થ

એક બાપ ટાંગાનકાથી લખે છે:

“આપણા હિંદુ મુસલમાન બાપજો એજો દાંખી મુઠલથી અહીં આવી રહ્યા છે તેઓમાંના પછાજરા હજારો જોરતો સાથે ખાનગી લગ્નથી જોડાયા છે અને તેમની સંતતિમાંની ફેરલીક તે પશુવાની હમ્મરહાવક પશુ થઈ છે. ફેરલીક સંતતિ હજુ નાની છે પણ દિનપ્રતિદિન વધતી જાય છે. હવે મુસલમાન બાપજોને તે તેવી પ્રભને સાથે લઈ જવામાં કંઈ વાંધો નથી પરંતુ હિંદુ બાપજોને જ્ઞાતિ, ધર્મ ને આબરૂનો વાંધો તેમને દેશમાં લઈ જતાં અટકાવે છે ને તેથી તે બાપજો પોતાનાં જાએ બાળબચ્ચાને રખડાવી કંઈ પણ બંદોબસ્ત કર્યા વગર ચોરની માફક ચાલ્યા જાય છે. આવી જાવારસ પ્રભમાં હિંદની પછીજરી જ્ઞાતિઓ છે. તેઓ તેમના બાપ વરફની નિર્દયતાને પરિણામે દુઃખી થાય છે. આપ પણ આ સંજોગી દુઃખી જ થશે એમ હું માનું છું. આવી દુઃખી પ્રભને કંઈ રીતે અટકાવવી તેનો પ્રતિષ્ઠિતર આપરો.

“આવી પ્રભના ઉદ્ધાર માટે ચોખ્ખો ઉપાય અહીં ચોખ્ખો કે દેશમાં તે આપ જાસ જણાવશે.”

ઉપરની હકીકત તદ્દન ખરી હોવાનો સંભવ છે. આપું
 થએલું મેં પોર્ટુગીઝ મુલકમાં એટલે કેલાગોઆ એમાં નજરે
 જોયું છે. ત્યાં મુસલમાનોએ પોતાનાં બચ્ચાંઓને સાડ એક
 ચતીમખાનું ખોલીને વ્યવસ્થા કરી છે. હિંદુઓ પોતાની પ્રજાને
 મુસલમાનોને હસ્તક સોંપે છે. આ બધી પ્રજા મુસલમાન
 તરીકે ઉછરે છે. આ એક રસ્તો. હું એ રસ્તો પસંદ નથી
 કરી શકતો. મારી દૃષ્ટિએ બધે નિંદનીય છે. પ્રથમ તો આ
 સંબંધને લમ ગણુવામાં જ દોષ છે. આને હું તો કેવળ
 વિષયની તૃપ્તિ કહું છું. પરદેશમાં ધણાં નીતિબંધન મોળાં પડે
 છે, કેમકે ત્યાં લોકલાજ રહેતી નથી. પણ બહેના દોષમાં
 વધપટ છે. મુસલમાન આવા વિષયમાંથી ચતી પ્રજાનું પાલન
 કરે છે ને તેને પોતાના ધર્મમાં ઉછેરે છે. હિન્દુને સાડ
 મુસલમાને કરેલી સગવડ તૈયાર ન હોય તો તેની પ્રજા જુએ
 ને તરશે મરે. આ પ્રજા કેવળ વિષયનું જ પરિણામ છે
 એટલે હિન્દુ બાપને તેના ધર્મની તો ફિકર જ નથી. મારી
 દૃષ્ટિએ આમ વિષયાંધ થએલ પુરુષે ધર્મ જ તજ્યો છે.
 નીતિનું મુદ્દલ આચરણુ ન હોવા છતાં કોઈ માણસને ધર્મી
 ગણુવો એ મારે સાડ તો મુશ્કેલ વાત છે. એક ધર્મમાં
 જન્મેલાને સંખ્યાની સગવડને ખાતર ભલે તે ધર્મનો ગણુવામાં
 આવે, પણ ખરૂં જોતાં તો તેણે ધર્મનો ત્યાગ કર્યો છે.
 આચરણુથી નોખી એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જેને ધર્મની
 વ્યાખ્યા આપી શકાય. ગાયત્રીનો જપનાર, વેદનો બજુનાર,
 વેદધર્મી નથી પણ વેદવાક્ય પ્રમાણે વર્તનાર વેદધર્મી છે.
 ધણી ખ્રિસ્તી વેદાદિનો ધણો જીડો અભ્યાસ કરે છે તેથી
 તેઓ વેદધર્મી નથી થતા. અથવા તો દંબને ખાતર કે

વહેમને વશ થઈ જે ગાંધરી આદિ પટે તે વેદધર્મી નથી. તે ધર્મમાં રહેલી આચાર્યોનું બાન અને યથાશક્તિ પાલન કરતો હોય ત્યારે જ તે ધર્મનો હોવાનો તેનો ઠાવો માન્ય રખાય. આ દૃષ્ટિએ ટાંગાનેકાના હિન્દુઓએ હિન્દુધર્મનો ત્યાગ કર્યો ગણાય.

આ તો સ્વતંત્ર નિરાકરણ થયું. વ્યવહારમાં આવા હિન્દુ-મુસલમાન બાપ હિન્દુ મુસલમાન ગણાવાના. એટલે આપણે વ્યવહારદૃષ્ટિએ કંઈક નિરાકરણ ઉપર આવવું જોઈએ. હિન્દુ બાપે આવા સંબંધને લક્ષ્ય રૂપ આપી બચ્ચાનું પ્રેમપૂર્વક પાલન કરવું જોઈએ ને તે બાળકોને સારૂ નિશાળો વગેરેની બધી સગવડો ભીની કરવી જોઈએ. આ ઉપાય તો થએલી પ્રજાને વિષે મેં સૂચ્યો. ભવિષ્યને સારૂ તો દરેક પરદેશગમન કરનારે પોતાના બાળબચ્ચાં સાથે લઈ જવાં જોઈએ. જ્યાં બાપ છેક નિર્દય છે ત્યાં તો અનાથાલય ખોલ્યા વિના છૂટકો જ નથી. એ અનાથાલય તે તે દેશમાં ખોલવામાં આવે એ જ યોગ્ય ગણાય. આ અનાથાલયોમાં મા પોતે તેનાં બાળકો સાથે રહેશે એમ માની શકાય. મા આજીવિકાને સારૂ પોતાનો ભોગ આપે છે, તેને વિષય કર્યાનું બાન નથી. કેમકે હબસી કોમેમાં લક્ષ્મીનો વિધિ તો છે છતાં ઓરતો પૈસાને સારૂ પોતાનાં શરીર પુરુષને વેચે છે ને તેમાં કંઈ નીતિનો ભંગ મનાતો નથી. છતાં માતૃપ્રેમ તો રહેલો જ છે. એ પ્રેમને પોષી માતા-ઓની પાસે તેમનો ધર્મ પળાવવો ઘટે છે. આવા દુઃખદ કિસ્સાઓમાં બાળકોને સારૂ માતૃભાષા ને પિતૃભાષા નોખી હોય છે. બાળકોને કંઈ ભાષા શીખવવી ? સામાન્ય રીતે બાપને તો આમ ઉત્પન્ન થએલી પ્રજા પ્રત્યે પ્રેમ ઓછો જ હોય છે, એટલે

બાળક માતાની જ બાધા શીખે છે. તેથી અનાયાસ્યોના સંચાલકોએ આવાં બાળકોને તેમની માતૃભાષા જ શીખવવી જોઈએ, જે બંને ભાષા શીખવવામાં આવે તો બાળકોને અવિધ્યમાં વધારે કઠાણીનું સાધન બને.

ધર્મના પ્રથમ વધારે મૂલ્ય છે. મુસલમાન બાળને વિષે તો આપણે જોઈ ગયા કે કંઈ સવાલ જ નથી ઉઠતો. હિન્દુ બાપથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રજા હિન્દુ ગણાવી જોઈએ એ નિયમ છે. તે ન્યાયે હિન્દુ બાપનાં બાળકોને હિન્દુધર્મનું શિક્ષણ આપવું જોઈએ એ વિષે અને શંકા નથી. બાળક તો લાચાર છે. જે અનાયાસ્યયા તેને રાખવામાં આવે તે અનાયાસ્યનું પાતાવરણ તે ઝીલશે. ધાર્મિક સંચાલકોને હાથ તેનો કારભાર હોય તો બાળકોમાં ધર્મનું તિયન થઈ શકે.

હું ઉમેદ રાખું છું કે ટાંગાનૈકા ને એવા મુસલોમાં રહેનાર હિન્દુઓ પોતાના કર્તવ્યનો વિચાર કરીને તેનું પાલન કરશે. વિધવૃત્તિ છોડવી એ પ્રથમ ધર્મ છે. આ અવિધ્યનો વિચાર, થયેલી પ્રજાનું પાલન કરવું, તેને સારૂ ધાર્મિક શિક્ષણનો બહોબસ્ત કરવો ને દરેક રીતે પોતાના ધર્મનું આચરણ કરવું એ બધી સ્થિતિને લાગુ પડે છે. જેમનાથી બની શકે તેમણે પોતાની કીર્તિ સાથે લાઈ જવી. જેમ પુરુષની સ્થિતિ તેમ જ સ્ત્રીની સમજવી જોઈએ. પુરુષ જેમ લાભો વિશેષ સહન નથી કરી શકતા તેમ જ સ્ત્રીને વિશે સમજવું જોઈએ. યોગ્ય વયે વિવાહ થયા પછી સ્ત્રીપુરુષે લાભો વિશેષ ન જ વેઠવો જોઈએ એ સ્વર્ગસદ વાત છે. તેમાં જ બંનેના શિયળની રક્ષા રહેલી છે.

કાબુલીનો ત્રાસ

છાપાઓમાં હમેશાં કંઈ ને કંઈ લખાણ કાબુલીના ત્રાસ બાબત જોવામાં આવે છે. એ ત્રાસનો ઉપાય પ્રજાની પાસે એક જ હોય એમ આપણા મનમાં ઠંસી મધું જણાય છે. જો સરકાર રક્ષા ન કરે તો આપણે હાથાર ખની જાઈએ છીએ.

અસહકારીએ તો એ રસ્તો પોતાને હાથે જ બંધ કર્યો છે. સરકારની મદદ માગવા જાય તો તેનો અસહકારધર્મ શોપાય. પોતે મદદ માગતાં સરમાય. પણ સરકારની મદદ દર વખત માગવા જવું જ જોઈએ એવો સહકારીનોયે ધર્મ નથી. બધા સહકારી બધી વખતે સરકારની મદદ ઉપર જ તાકી રહે તો સરકાર જ ન હોય અથવા સરકાર કેવળ જીલમગાર રાજ્ય થઈ પડે. દુનિયાના ખીળ કોઈ પણ ભાગમાં પ્રજા એક સરકાર ઉપર આધાર રાખીને ખેસતી નથી, પણ પોતે જ કેમ જણે સરકાર હોય નહિ તેમ સ્વમાન જાળવે છે ને સ્વરક્ષા પણ કરે છે.

ત્યારે સરકારની મદદ માગ્યા વિના કાબુલીના ત્રાસમાંથી બચવાના કયા રસ્તા સહકારી, અસહકારી બંનેને સારૂ ખુલા છે ?

એક તો સાવજનિક રસ્તો શોકોએ કાબુલીની સામે લડી લેવાનો.

બીજો સત્યાગ્રહીનો.

પહેલો રસ્તો લેવાનો પ્રજાને હક છે, પ્રજાનો ધર્મ છે. જો પ્રજા પોતાનું રક્ષણ ન કરી શકે તો નામદ્ મથાય

સ્વરાજની સરકાર પણ પ્રતિક્ષણ પ્રગ્નની રક્ષા જ નહિ કર્યા કરે. સરકાર મોટા ત્રાસને સાફ તૈયાર હોય છે પણ છૂટાછવાયા વસતા માણસોની રક્ષા કરવા કંઈ સરકાર સમર્થ છે? આ સરકારની તો પદ્ધતિ જ એવી છે કે કાણુલીના ત્રાસ જેવા બમથી પ્રગ્નનું રક્ષણ એકાએક ન જ કરી શકે. એની રક્ષણ-પદ્ધતિ મુખ્યત્વે આપણે એકબીજાની સાથે લઢી મરી તેના ગુમાસ્તા થતા ન મરી જમએ એટલે સુધી તેને લઇ જાય છે. હિન્દુસ્તાનની આન્તર અને બાહ્ય રક્ષા અંગ્રેજી વેપારની રક્ષાને સાફ તે જરૂરની માને છે ને તેટલા પૂરતી જ કરવાને તે પૂરી તૈયાર રહે છે. બીજી રક્ષા તેને કરવી નથી એમ હું કહેવા કે મનાવવા નથી ઇચ્છતો. પણ એવી રક્ષા તેનું મુખ્ય કર્તવ્ય નથી તેથી તેને સાફ તે પૂરી તૈયાર નથી હોતી. જો તે તૈયારી કરવા માગે તો તો વળી છે એના કરતા વધારે ખર્ચ રક્ષાને નામે કરે ને કરવું પડે. આજે પણ ધરખર્ચ કરતા દરવાનનું ખર્ચ આપણને વધારે પડે છે, તેમાં વળી કાણુલીના ત્રાસ જેવા બમને નાખફ કરવાની પૂરી તૈયારી કરે, તો દરવાન તો મુખે રહે ખરે! પણ શુદ્ધસ્થ તો માહે જ સસવાઇ જાય. તેથી આવા બયોમાંથી આપણી રક્ષા આપણી મેળે જ આપણે કરી લેવી જોઈએ. તેને સાફ હથિયાર નથી એ ખામી છે ખરી; પણ હથિયાર કરતાયે વધારે જરૂર તો હોતીની છે. બીકણુના હાથમાં બંદુક શા કામની? તેની બંદુક તેની જ હિપર વપરાશે. બીકણુ બંદુકવાનને બીનહથિયારી હિંમતવાન મહાત્ કરશે ને તેની બંદુક ફૂટી શકે તેના પહેલા છીનવી લેશે. દરેક ગામના હિંમતવાન માણસો મરણિયા થઇ પ્રગ્નનું રક્ષણ કરવા તૈયાર થઇ જાય તો કાણુલીના ત્રાસ તુરત ઓછો થઇ જાય. શાંત

અસહકારીની પ્રતિજ્ઞામાં આવી સ્વગક્ષાની મનાઇ નથી એ પણ આ સ્થળે લખી જવું આવશ્યક છે.

પણ આવા કાર્યમાં હું ભાગ લઉં કે ? એમ કોઇ પૂછે તો મારે નકારમાં જવાબ આપવો જોઇએ. મને ભાસે છે કે મને છાતી તો છે. ન હોય તે સત્યાગ્રહી ન જ હોઇ શકે. ડરપોકનો ધર્મ સત્યાગ્રહ ન જ હોઇ શકે. ડરપોક પણ સત્યાગ્રહી સૈન્યમાં ખીકનો માર્યો જોડાઇ શકે ખરો, પણ એ તો જૂદી વાત.

પણ મારાથી બે ઘોડે ચઢાય નહિ. મારે તો સત્યાગ્રહ કરતાં કરતા સત્યમૂર્તિ બનવું છે, સત્યમય થવું છે. તેથી મેં મારીને જીવવાના ધર્મનો ઇરાદાપૂર્વક ત્યાગ કર્યો છે. મારે તો મરીને જીવવાનો મંત્ર શીખવો છે ને આચરવો છે. જગતના પ્રેમથી જ જીવવા ઇચ્છું. હરકોઇ જેને વેરભાવ હોય તે મારા શરીરને આ ક્ષણે હણી શકે છે. એ વખતે પણ મારા હૃદયમાં પ્રેમ જ જોવામાં આવે એવી મારી નિરંતરની પ્રાર્થના છે. એ પ્રયોગ કરતાં હું મારીને રક્ષણ કરવાના પ્રયોગમાં ભાગ ન લઇ શકું; લેવા ઇચ્છતો નથી.

તેથી મારે સાફ ને મારા જેવા સાફ ખીજે જ માર્ગ રહ્યો. એ માર્ગને સાફ ધણીની જરૂર નથી. આમાં સામુદાયિક સત્યાગ્રહ અશક્ય છે. આપણામાંના કોઇ સંયમી હોય તે કાણુલીઓના હૃદયને પણ બેદી શકે છે એવી સાક્ષીની પ્રતિજ્ઞા છે. ખરો મુસલમાન ફકીર આવું કામ સહેજે કરી શકે. પણ હિંદુ સંન્યાસીજાતિ આવું કામ ન કરી શકે એવું કંઈ નથી. સત્યાગ્રહસાક્ષીમાં જાતિભેદ કે ધર્મભેદ નથી. તેની અવધૂત

દલામાં બાપાની પશુ જરૂર નથી રહેતી. હૃદય હૃદયનું કામ કર્યાં જ કરે છે.

જે કાર્ય એક સહજનદે ગુજરાતમાં કર્યું તે રાજ્યદંડ ન કરી શક્યો. જે કામ ચેતન્યે બંગાળમાં કર્યું તે આજ લગી સરકાર કરી નથી શકી ને નહિ જ કરી શકે. ચેતન્યના તેજથી જ ડાકુ, ચોર વગેરે સીધા થઇ જતા. હિન્દુસ્તાનમાં એવા દાખલા મુસલમાન રહીરના અને હિંદુ સંન્યાસીઓના પુષ્કળ મળી આવે છે. અબદુલ કાદર જીલ્લાનીના સત્યબળથી લૂટેલો માલ ડાકુઓએ પાછો આપેલો ને પોતાનો ડાકુનો ધંધો તેઓએ છોડેલો. ગુજરાતના જતિઓ, બાવાઓ વગેરેમાં કેમકે પશુ નિર્ભય સંયમી હોય તો આ કાણુલીના ત્રાસમાંથી લોકોને સહેજે મુક્ત કરી શકે છે. સહજનંદનો જમાનો સમાપ્ત નથી થઇ ગયો. તેના જેટલી ભક્તિ, તેના જેટલા સંયમની જ જરૂર છે. આ જમાનામાં ઓછી ભક્તિ ને ઓછો સંયમ પશુ ફળી નીકળે છે, કેમકે દરદીએ અનુભવી ન હોય તેવી માત્રા મળે છે ત્યારે તે થોડી હોય તોપણ અસર કરે છે.

વળી સવાલ થવાનો જ : ‘ખીજને જતિ કરનારો તું જ થઇને કેખાડ, એટલે બધા થયા બરોબર છે.’ એ વાત પણ ખરી છે. મારો બચાવ છે તે ન સમજાયો હોય તો હું લખીને નહિ સમજાવી શકું. વળી એમ ટંકા કરી શકે તેને અર્થ આ લખાણ નથી લખાયું. એવો સંભવ કાં ન હોય કે જે મને ખુદિથી તદ્દન શક્ય લાગે છે તે કરવાનું હૃદયસામર્થ્ય મારામાં ન હોય ? મેં કેંઈ સામર્થ્યનો ધ્વજો નથી ફડાવ્યો. મારા કરતાં વધારે હૃદયબળવાળા ગુજરાતમાં ધણાંયે હોવાનો સંભવ છે. તેઓ પ્રત્યે મારી પ્રાર્થના છે.

ધાડ પડે ત્યારે

ધોટકોપરમાં જ્યારે ધાડ પડવા લાગી ત્યારે ત્યાંના રહેવાસીઓ ગભરાયા. એવી રિયતિમાં સહુ ગભરાય. હવે મ્યુનિસિપાલિટીએ ઘટતા ઉપાય લીધા છે તેથી ને વરસાદ શરૂ થવાથી ધાડપાડુઓને ભાગી જવાની સગવડ ઓછી થવાથી ધાડનો ભય ધણે ઓછો થયો છે. એટલે તાત્કાલિક ઇલાજ ધાટકોપરવાસીઓએ શો લેવો એનો વિચાર કરવાપણું રહેતું નથી.

પશુ વધારે પોલીસ ગાડવાઈ એ ઇલાજ ખરો ઇલાજ નથી. એવા ઇલાજો સદાય થેવાયા છે છતાં ધાડો બંધ નથી થઈ. અમેરિકા જેવા બહુ સુધરેલ ગણ્યતા દેશમાં ચાલતી માઢીઓ ઉપર ધાડો પડે છે, જાહેર રસ્તા ઉપર ધોળે દિવસે સાહસિક લૂંટારા કોઈ વેળા લૂંટી શકે છે. ચોરીઓ તો થમાં જ કરે છે. સુધારાના વેગ જોડે ગુન્હા પશુ વધ્યા છે એમ ધણા અવલોકનશાસ્ત્રીઓની માન્યતા છે. બહુ તો ગુન્હાની ખત ફરી છે. માણસોની સશાષ સાથે ગુન્હાની સશાષ પશુ

વધી છે. ગુન્હા શોધવાની શક્તિ સાથે જ ગુન્હા છુપાવવાની શક્તિનો વધારો થયો છે. એટલે સરવાળે આપણે હતા ત્યાંના ત્યાં જ છીએ.

ધાડપાડુઓ ક્યા ને કેમ ઉત્પન્ન થાય છે એ જરા જોઈએ. જંગલમાં વસનારા અપરિચિત સાધુને કોઈ લૂંટવું નથી. તેને લૂંટનારને મળે પણ શું? લૂંટનાર પૈસાને લોભે જ લૂંટે છે. જો માણસો પૈસાના લોભની હદ બાંધે તો લૂંટવું પ્રમાણુ ધરે. જો બધાની પાસે એકંદરે સરખી દોલત હોય તો એ ધાડપાડુનો ધંધો બંધ થાય. પણ આવી શુભ સ્થિતિ આ યુગમાં તો નથી જ આવવાની એમ આપણે સમજવું જોઈએ.

તેમ છતાં ઉપરનો સિદ્ધાંત ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. આપણે ધનલોભની હદ ભણે ન આડીએ, પણ આપણે ધાડ-પાડુઓની સ્થિતિ સમજવાનો પ્રયાસ તો કરીએ જ. તેઓ ભૂખે મરતા હોય તો તેમને ઉચ્ચ ખતાવીએ, તેઓએ ધાડને જ આજીવિકાનું સાધન બનાવ્યું હોય તો તેઓને ધાડની અનીતિ સમજાવીએ. આ કામ સુધારકનું છે. તેથી સાધુઓ તેમ કરવા સૌથી વધારે લાયક હોવા જોઈએ. આ સાધુ ભગવું પહેરી બીખ માગે છે તે નહિ પણ જેનાં હૃદય ભગવાં થયાં છે ને જે સેવાધર્મપરાયણ છે તે.

સુધારાનું કામ ધાડપાડુ ધાડ પાડતા હોય ત્યારે સ્પષ્ટ નથી થઈ શકતું. એવું કામ તો આજથી ઉપડવું જોઈએ. તેમાં બહુ અથવા મુદ્દલ દ્રવ્યની જરૂર નથી હોતી. તેમાં ધણા માણસોની જરૂર નથી પડતી. એ રિવાજ સ્પષ્ટ થાય એટલે તે કૌર્મ આગળ ચાલી શકે છે. આધુનિક કાળના સુધારકોએ

તેવા સુધારા કર્યા છે. સહજનનંદ, ચૈતન્ય, રામકૃષ્ણ આદિએ તેવા સુધારા મોટા પ્રમાણમાં કર્યા હતા. તે કાલમ ન રહ્યા અથવા તેથી ધાડની પ્રથા નાબૂદ ન થઇ એમ માની કે કહીને કોઇ સુધારાની અવગણના ન કરે. આવા સુધારા બ્યાપક નથી હોતા કેમકે ધણે ભાગે તે એકદેશી હોય છે.

આપણે એવું માનીએ છીએ કે ધનિક વર્ગમાં એવા સુધારા કરવાપણું રહેતું જ નથી. ખરી વાત તો એ છે કે ધાડપાડુનો ધંધો ધનિક વર્ગની ધાડતું પ્રતિબિંબ છે. ધનિક વર્ગની સૂક્ષ્મ ધાડ ધાડપાડુઓમાં સ્પૂળ સ્વરૂપ ગ્રહણ કરે છે. તેથી સુધારકે ધનિક ને ગરીબ, સૂક્ષ્મ અને સ્પૂળ ધાડપાડુ બન્નેને હાથમાં લેવા પડશે તો જ ધટતું કામ થઇ શકે. આચાર્યો, ફકીરો, સંન્યાસીઓ વગેરેનું આ કામ છે. તેઓ સમાજની નીતિના ખરા રક્ષક ને ચોટીદાર થઇ શકે છે; ને તેથી જ ધાડનો દોષ દૂર કરવાનું કાર્ય પણ તેઓનું જ છે.

આવા સુધારા ચાલતા હશે ત્યારે ધાડો તો પડતી જ હશે. આવા સુધારામાં 'ધા ભેળા ડીડા' નથી પડી શકતા. તે ધીમે ધીમે થાય છે. દરમિયાન ધનિક વર્ગે પોતાની મિલકતનું કંઈ રીતે રક્ષણ કરવું ?

સિંધાઇની મદદથી રક્ષણ થોડેધણે અંશે થયાં કરે છે. બધી ખામીઓ, બધા દોષોને સારૂ સરકાર જવાબદાર છે એમ કહેવાનો રિવાજ પડી ગયો છે. તે સુંદર છે, તે ધણે અંશે સાચો છે. આજે તો પરરાજ્ય છે એટલે દોષ દેવાનું સુગમ છે. આવતી કાલે સ્વરાજ્ય હશે ત્યારે પણ આપણે અપૂર્ણ હોઇશું, ને આપણે સ્વરાજ્યની સરકારને ગાળો દઇશું. પણ સ્વરાજ્યની સરકાર તે આપણે પોતે જ હોઇશું, તેથી હાલની સરકારને

માથે દોષ ન ઢાળવાની ટેવ પાડવી એ પણ સ્વરાજ્યની તાલીમ મળ્યામ. ખાડો પડે છે તેને સાફ બધા દોષ સરકાર ઉપર ઢાળવો એ આપણી દુર્જનતાની કબૂલાત છે. જંગલોમાં વસતી પ્રજાને સાફ કેટલા સિપાઇ સરકાર રાખી શકે? જે પ્રજામાં સ્વરક્ષાની શક્તિ જ ન હોય તે પ્રજા સ્વરાજ કેમ જોમવી શકે? આપણે પ્રજાને નસીબે તો હમેશાં ગુલામી દેવી જ જોઇએ. તેથી દરેક જગ્યાએ લોકોએ સ્વરક્ષાની તૈયારી કરી લેવી જોઇએ. આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં પાટકોપર જેવાં પરાંનાં માણસો ને બધી જગ્યાનાં હિન્દીઓએ પોતાનો ખ્યાલ કરવાનું જાણી લેવું જોઇએ. દરેક ધરમાંથી જીવાનિયાઓએ સ્વરક્ષાની તાલીમ લઇ લેવાની જરૂર છે. માફતી માણસોથી આ કામ થઇ શકે છે, પણ એ અત્યંત જોખમકારક છે. જે અખ્યત્ર વર્ગનાં માણસો પોતાની રક્ષા પોતે કરવાને બદલે બીજાની મારફતે કરાવી લે, તો તેઓ પૈસા આપીને પોતાના સરકાર તૈયાર કરશે. જેને પરિબ્રહ્મ કરવો છે તેણે પોતાનો ખ્યાલ કરવાને સાફ તૈયાર રહે જ છૂટકો છે.

આટલે સુધી તો મારી ટીકા હિંદુસલમાન બધાને લાગુ પડે છે. હિંદુને વર્ણાશ્રમની મુરદેલી નડે છે પણ એ જમ છે. મનુષ્યમાત્રમાં ચારે ગુણુ હોવા જોઇએ. જ્ઞાન, શૌચ, વાશિજ્ઞ્ય ને સેવાભાવ. તે તે વર્ણોમાં પોતાનો વિશેષ ગુણુ પ્રધાનપદ જોગવે એટલો જ વર્ણાશ્રમનો અર્થ હોઇ શકે. વળી તે તે વર્ણનો ધંધો — આજીવિકાનું સાધન — તેનો વિશેષ ગુણુ હોય. એટલે કે બ્રાહ્મણને જ્ઞાન આપી મુઠી બાજરો શ્રેવાનો અધિકાર છે. ક્ષત્રીને રક્ષા કરીને, વૈશ્યને વેપારાદિ કરીને અને શૂદ્રને સેવા કરીને. પણ જે મનુષ્ય અવસર આવ્યો

પોતાની રક્ષા કરવા સમર્થ નથી તે અધૂરો છે. સમાજની ઉપર બોળરૂપ છે. પોતાની રક્ષા આત્મબળથી અથવા શરીર-બળથી કરાય. જેણે આત્મબળ કેળવ્યું નથી તે પોતાની ને પોતિકાંની રક્ષા શરીરબળથી કરવા બંધાએલો છે. બનેને મરવાની તાલીમ લેવાની છે. આત્મબળવાળો શરીરને ઘુસી મણી ધાડપાડુને દંડ દીધા વિના મરશે ત્યારે બીજો મારતો મારતો મરશે. બધા આત્મબળ કેળવવા તૈયાર ન હોય. વળી દ્રવ્યાર્થી અને આત્માર્થી એ બે વિરોધી અર્થવાળા સ્પષ્ટ છે. દ્રવ્યાર્થી દ્રવ્યની લોભપતા ન છોડે ત્યાં સુધી પૂરો આત્માર્થી ન જ બની શકે. પણ બેમાંથી એકે ભય જોઈને ભાગે તો નામદ્ બને. તેથી બનેએ પોતાની શક્તિ અનુસાર સ્વરક્ષાનું સાધન કેળવવાનું રહ્યું છે. ધાટકોપર જેવાં પરાંમાં વસનારનો સ્પષ્ટ ધર્મ એ છે કે તેઓએ પોતે જ એટલે દરેક કુટુંબના કેટલાક :માણસોએ ધાડપાડુ ધની સામે થવાની તાલીમ લેવી.

નિર્દયતા

આ નોથ હું કોચીન (ત્રાવણકોર)માં લખી રહ્યો છું. ધણું સુંદર દરિયોમાં એક અસહ્ય દેખાવ વાછકમની આગબોટમાં ચઢવા જતા રસ્તે જોયો તે મનમાંથી ખસી શકતો નથી. કોચીનમાં માણસો ઘોડાગાડીનો ને મોટરોનો ઉપયોગ ધણું થોડો કરે પણ તેને બદલે મનુષ્યનો ઉપયોગ કરે છે. જાપાનની રિક્ષાગાડી ઠેકઠેકાણે જોવામાં આવે છે. રિક્ષા જ જોઈને તો મને બહુ આધાત ન પહોંચ્યો કેમકે તે તો ડરખાનમાં બહુ જોએલી. પણ એક રિક્ષામાં જ્યારે ત્રણ ચારને ખડકાએલા જોયા ત્યારે મને મારી ગાડીમાંથી ઉતરી જઈ પેલા રિક્ષા ખેંચનારની મદદે જવાની ઇચ્છા થઈ ગઈ. હું તો મારે પંથે જતો હતો. મારાથી એમ ઉતર્યું જન્ય તેમ ન હતું. પણ મનની ઉપર ચોટ રહી ગઈ. આ રિક્ષાની બાંધણી એવી છે કે તેમાં એક જ માણસ બેસી શકે, જો ખેંચનાર ધનકાર

કરે તો એટલા માણસ તેમાં ન ખડકાઇ શકે એ પણ સમજાય છે. પણ બેસનારની નિર્દયતા એથી ઓછી થતી નથી. ગરબનો માર્યો મનુષ્ય હજારો ન કરવાનાં કામ કરે છે. પેટે પણ માલે છે, અનેક ચાળા કરે છે. પણ તેના સાક્ષી થનારનું શું? તેમ કરવાને પ્રેરનારનું શું? સંભવ છે કે કોચીનમાં કામદો પણ હશે કે રિક્ષામાં એકથી વધુ ઉતાર ન બેસી શકે, એમ હોય તો આમ વધારે બેસનારનો બેવડો ગુન્હો થયો. કોચીનમાં ગુજરાતીઓની વસ્તી મોટી છે, તેઓ વગવાળા છે. જેઓને મેં રિક્ષામાં ખડકાએલા જોયા તે મલખારી હતા. ગુજરાતીઓ આટલી હદ સુધી પહોંચે છે કે નહિ તે હું જાણતો નથી. પણ મારી ઉમેદ તો એ છે કે કોઇ ગુજરાતી આવી નિર્દયતા નહિ વાપરતા હોય. હું તો તેમને કોચીનની સેવા સૂચવવા ઇચ્છું છું. તેઓ કોચીનનો જાહેર મત એટલે સુધી કેળવે કે રિક્ષાનો દુરુપયોગ કોઇ ન જ કરે. તેમને તો હું રિક્ષાના ત્યાગની સલાહ પણ આપુ છું રિક્ષાના ત્યાગથી તેઓની તબિયત સારી થશે, કેમકે થોડી કસરત મળશે. માંદગી કે અસકિત સિવાય મનુષ્યે મનુષ્ય પાસે ઉચ્ચકાલું પાપરૂપ લાગે છે મનુષ્યનો ઉપયોગ પ્રાણી જેમ કેમ કરાય? જે આપણે કરવા તૈયાર ન હોઇએ તે બીજાની પાસે કેમ કરાવીએ ?

મુસાફરોની ગંદી આદતો

રેલના ત્રીજા વર્ગની મુસાફરી કરનાર એક બાપ લખે છે કે રેલ્વેમાં ત્રીજા વર્ગની મુસાફરી મુસાફરોની ખૂબી આદતોને લીધે અસહ્ય થઈ પડે છે, તેથી દુઃખમાંથી બચવાને સાર એક નાની સાવરણી તથા એક ઢાંકણાવાળી થૂંકદાની સાથે રાખવી. સાવરણીથી ડબો વાળ્યાં કરવો અને કોઈ થૂંકવા જમ તો બડબો થૂંકદાનીમાં ઝીલી લેવો! આમ કરવાથી કંઈક દુઃખ ટળે.

જેને ચોખ્ખાપણ પસંદ છે તેને સાર આવી મંદહી અસહ્ય છે એમાં શંકા નથી. આમ છતાં આપણે ત્રીજા વર્ગની જ મુસાફરી કર્યે છૂટકો છે. જ્યારે હું હંમેશા ત્રીજા વર્ગની જ મુસાફરી કરતો ત્યારે મેં પત્રિકાઓ કાઢી હતી ને તે મુસાફરોમાં વહેંચવાનું પણ શરૂ કર્યું હતું. માફ કામ બદલાયું એટલે પત્રિકાપ્રચાર મેં વેગળો મૂક્યો. પછી તો હું ધવાયો એટલે માફ ત્રીજા વર્ગની મુસાફરીનું સુખ મનું તેમ તેનું દુઃખ પણ મનું. પણ તેનાં મીઠાં સ્મરણો હજી તાજાં જ છે ને ફરી તાજાં કરવાની ઉમેદ રાખું છું.

પત્રિકાઓ દરેક સ્વયંસેવક વહેંચે ને વાચી સંભળાવે એ જરૂરું છે. તેની સાથે જ સાવરણીનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ. થૂંકદાનીનું કામ મુશ્કેલ છે. એમ કરતાં માર પણ ખાવો પડે ને છતાં મુસાફર થૂંકદાનીમાં થૂંકવાની ના પાડવાનો સંભવ છે. સાવરણીનો પ્રયોગ આવશ્યક છે. મુસાફરોને ડબામાં કચેરા ન કરવાનું સમજાવીએ પણ ખરા, ને તેમ છતાં પડે

તે ક્યારે સાવરણી વતી પ્રેમપૂર્વક કાઢીએ પણ ખરા. ધૂંકદાની વાપરવામાં એક ગંદકી વહેારી બીજી દાખલ કરવાનો પણ ભય છે. દરેક ઉપયોગ પછી તે બરાબર સાફ થવી જોઈએ. ધૂંકદાની પણ અંદર સાંધવિનાની, કટાય નહિ એવી ને પ્રમાણમાં મોટી હોવી જોઈએ. હું તો એવે સમયે પુષ્કળ કામળનો ઉપયોગ કરતો. કામળવતી જ્યાં કોઈ ધૂંકું હોય તો ત્યાં સાફ કરી સેવાથી હાથ બગડે નહિ ને જગ્યા બરાબર સાફ થાય. પછી ધોવું હોય તો ધોઈ નખાય. આમ કરીએ એટલે બીજા ધૂંકનારા લજવાય ને ઝોણું ધૂંકે. એક તો એ છે કે સ્વયંસેવકો પોતે સુધડતા ને સ્વચ્છતાના નિયમોનું હમેશાં પાલન નથી કરતા. બીજાની સગવડની દરકાર આપણામાં બહુ જ ઘોડી જોવામાં આવે છે. તેથી જ રેલમાં, સ્ટીમરમાં, જ્યાં જાએ ત્યાં પારાવાર ગંદકી જોવામાં આવે છે. બાળશિક્ષણથી ચોખ્ખાઈ અને સુધડતા શીખવવામાં આવે અને તે પાલન કરવાને સાર છે એમ આપણે સમજીએ ત્યારે જ આવો સુધારો થાય. વાંચનારને ખબર નહિ હોય કે રેલના ડબ્બામાં ઉપર પ્રમાણે ગંદકી કરવી એ રેલના કાયદા પ્રમાણે ગુન્હો છે. પણ કેાઈની સામે ફાજદારી નથી ચલાવવામાં આવતી કેમકે ગુન્હા કરનાર ધણા છે ને બેગુનાહ બહુ થોડા છે. એથી જ કહેવત પડી છે કે જે કાયદાને ધણા માણસો માન આપતા હોય તેનો જ અમલ થોડાઓની સામે થઈ શકે છે. એટલે કે તેવા કાયદાને સાર અનુકૂળ વાતાવરણ જોઈએ. તેનો વિશેષ અર્થ એ થયો કે ધણા કાયદાઓ નિરર્થક હોય છે. વાતાવરણ તૈયાર થયા પછી થોડા માણસો પોતાની મેળે રિવાજવચ્ચ વર્તન કરે છે.

એકલપેટાપાણું

ત્રીજા વર્ગના ધણા ઉતાડ્યોની મંદી ટેવા વિધેની 'નવજીવન'ની નોંધ વાંચી એક ભાષ લખે છે:

“ત્રીજા વર્ગના ભાઈઓ ધણી વેળા ડબ્બામાં જીવ્યા હોવા છતાં ઉતાડ્યોની નકી કરેલી સંખ્યા જેટલાં ભાઈબહેનોને પણ આવવા હતા નથી. મેં ભતિઅનુભવ પરથી જોયું છે કે કોલાબા અને અમદાવાદ સ્ટેશન ઉપર પ્લેટફોર્મ ટિકિટો લઈ મુસાફરી નહિ કરનારાઓ ડબ્બામાં બેસી જાય છે, અને મુસાફરી કરનારને ‘જીવ્યા નથી’ એમ ભૂલું કહી, દરવાજાને આવી મારી, દરવાજાની બહાર માથું કાઢી, લોકોને ખમકાવી, ધક્કા મારી ગાડીમાં ચઢતા અટકાવે છે. અને જેવી ગાડી ચાલુ થાય છે કે પ્લેટફોર્મ ટિકિટોવાળા ઉતરી પડે છે અને ૧૦ માણસની જીવ્યામાં માત્ર ૫-૭ જણુ નિરાંતે બેસી રહે છે. પરિણામે મુસાફરી કરનારાઓ બિચારા ગાડી ચૂકી જાય છે. આવી ખોટી રીત અટકાવવા માટે બી બી સી આઈ, રેલ્વે કંપનીએ કોલાબાની સાંજની ત્રણ મેલ ટ્રેનો વખતે પ્લેટફોર્મ ટિકિટોના બાર એક આપનાને બદલે બે આપના કર્યાં છે. થોડા દિવસ અગાઉ મને અમદાવાદ જવાનું થતાં કોલાબેથી ત્રીજા વર્ગમાં મને ચઢવા હતા ન હતા; પછી રેલ્વે નોકરને તેડી લાવી, દરવાજા ખોલાવી હું અંદર ડબ્બામાં જઈ સંડાસ પાસેની સાંકડી ગલીમાં જમીન પર જઈ બેઠો. ગાડી ચાલુ થતાં ડબ્બામાંથી ૫-૭ જણુ ઉતરી ગયા, બાકી થોડા જ રહ્યા. તેમણે મને બાંકડા પર બેસવા કહ્યું પરંતુ મને તો આવી સ્વાધી રીત જોઈ બહુ જ લાગી આનું અને તેમની માગણી સ્વીકારી નહિ અને અમદાવાદ સુધી જમીન પર જ સૂઈ રહ્યો.”

આ ભાષ્યે સાંકડા રસ્તામાં પડ્યા રહી અગવડ ભોગવી પણ પાછળથી તેમને મહેરબાની દાખલ આપવામાં આવેલી જગ્યા લેવાની તેમણે ના પાડી તેને સારૂ તેમને ધન્યવાદ આપું છું. જેઓએ જગ્યા આપી તેઓ જે જરા પણ વિનય વાપરવા ઇચ્છત તો જેવા તે ભાષ ડગ્યામાં ગયા તેવા જ તેમને જગ્યા આપી દેવી જોઈતી હતી. વિવેક તો એ સૂચવે છે કે સાંકડા છતાંયે કોઈ ઉતાર ચઢી આવે તો તેને જગ્યા આપીએ, ખરી વાત એ છે કે આપણે હજી કૌટુંબિક ભાવનાથી બહુ આગળ ગયા નથી. સગાને સારૂ સાંકડા ભોગવવાનો ધર્મ આપણે શીખ્યા છીએ. ઝોળખીતાને સારૂ પણ કંઈ કરીએ ખરા. આ બન્નેમાં કંઈ ગુણ નથી. એક ત્રીજો વર્ગ છે તેને સારૂ પણ આપણે અગવડ ભોગવીએ છીએ. તે વર્ગ બળિયાનો. આમાં દોષ છે. પણ જે મુસાફર બિચારા ગરીબ હોય તેમની તો હોય એ પણ જગ્યા છીનવી લેવા આપણે તૈયાર થઈ જઈએ છીએ. જે પ્રજાભાવના કેળવવા ઇચ્છીએ તો આપણો ધર્મ છે કે આપણે ગરીબને તો પહેલી સગવડ કરી આપીએ. આપણો પાડોશી (ઝોળખીતો ન હોય ત્યારે વિશેષ) બૂખ્યો હોય તો તેને જમાડી જમીએ, તરસ્યો હોય તો તેને પાછને પીધએ, આપણી સગવડ જતી કરી તેને સગવડ કરી આપીએ. એવો રિવાજ માત્ર પ્રજાના માણસો તરફ જ રાખીએ તો તે પ્રજાભાવના થઈ અને મનુષ્ય માત્ર તરફ એમ વર્તીએ તો તે ધર્મભાવના થઈ. ધર્મભાવના ન કેળવવી હોય તોયે પ્રજાભાવના તો કેળવીએ.

મહેતાઓની વિટંબણા

૨૧. પોપટલાલ નાનજી અમને મહેતાઓને પડતાં દુઃખો વિષે ચર્ચાપત્ર મોકલે છે તેમાં જણાવે છે કે ધણી વેપારીઓ અસભ્યતા વાપરે છે, અનેક પ્રકારનાં મેણાં મારે છે ને મહેતાઓની પાસે બહુ કામ લે છે. શેઠોને છાજે છે કે તેઓ પોતાના નોકરો — પછી તે મહેતા હો કે દરવાન — પર રહેમ નજર રાખે ને વિવેક વાપરે. પણ માત્ર શેઠનો જ વાંક હશે? ગુલામીમાં ગુલામોનો દિસ્સો પણ હમેશાં ઓછો નથી હોતો. નોકરની વફાદારી તેના પ્રામાણિકપણામાં ને તેના ઉદ્યોગમાં છે. તે અધોગમ વર્તણૂકની બરદાસ કરવા બંધાએલ નથી. નોકરો એટલા હતાસ થએલા જોવામાં આવે છે કે નોકરીને પોતાનું સર્વસ્વ ગણે છે. આવી લાચારીમાંથી નીકળી જવાની તેઓની ફરજ છે. અમે માનીએ છીએ કે જ્યાં મનુષ્ય પ્રામાણિકપણે ઉદ્યોગ કરવા ઇચ્છે છે, જેનું સરીર સાફ છે ને જેને મજૂરી કરતા સરમ નથી લાગતી તેને પોતાની આજીવિકા મળવામાં મુશ્કેલી હોતી જ નથી. દેશની અનેક ચળવળો સાચા ને ઉંચી ભોટોના અભાવે દીલી રહી છે. તેમાં નોકરિયાત મનુષ્યોનો સમાવેશ થઇ શકે છે. એટલે અમે નોકરવર્ગને દીન બની જવાને બદલે ટકાર જવાની સલાહ આપીએ છીએ. જ્યાં અપમાન થાય, જ્યાં અતિ વેડ કરવી પડતી હોય, જ્યાં પોતાનું સરીર ધસાઇ જવું હોય ત્યાં તેઓએ નોકરી કરવાની કશી આવશ્યકતા નથી. પ્રગજીવન આગળ વધે તેના પહેલાં અસંખ્ય કીપુરુષોને સ્વમાનનું જ્ઞાન જવાની જરૂર છે.

વેપારીઓની નોકરો પ્રત્યે ફરજ

“અનિયમિતપણે લાગે વખત કામ કરવાની નોકરી વિશે ઘણી ફેરિયાદો થાય છે; તેમાં ખાસ કરીને શરફોની સેવા-નોકરી કરનાર લાકડોની તો ઘણી સખત હોય છે. હાલમાં રહેઠાણ માટે મુંબઈ જેવા શહેરમાં અસુખાકારીવાળા લતામાં અને ઘરોમાં શતદિન વસવાટ કરીને, સેળસેળવાળો ખોરાક — જે મળે તે પર ગુજરાત ચલાવતા અને દૂધનાં ફર્શન પણ અનિયમિત કરનાર લાકડોને જે હાલમારી સાથે નોકરી કરવી પડે છે, અને તેમાં તન અને મન બંનેની જે ખરાબી થતી રહે છે તે પર તાકીદે ધ્યાન દેવાની સૌની ફરજ છે. અલગત, આનાં કારણો વપાસતાં મુખ્ય કારણ અત્યારની બેવહાર-પદ્ધતિ જ માલુમ પડે છે. જેમાં સુધારો થવાથી ઉપર જણાવેલ ખરાબ સંલેગોથી નિવૃત્તતાં માઠાં પરિણામો દૂર કરવાનો પ્રયત્ન નજીક લાવવાનું બની શકે છે. એ પણ વાત સમજવા જેવી છે કે કામ અને ઉલ્લેગધર્મો રોક અને નોકરોને સરખી રીતે વળગેલાં છે, અને તેની અસર પણ ધણીવાર બને પર એક સરખી જ થતી માલુમ પડે છે. રોકની બાબતમાં એટલી સહલ રહે છે કે પોતાનું કામ બીજાને સોંપી શકે છે; અને પૈસાની જૂટ ને સ્વતંત્રતાનો ખર્ચો લાભ લઈ રાકવાની એવી સ્થિતિમાં તે હોય છે કે તેની સમજદ નોકરોને સામાન્ય રીતે હોતી નથી

“વ્યવહારપદ્ધતિ તરફ ઉપર લક્ષ્ય ખેંચ્યું છે તે પણ ઝીણી નજર ફેરવવાથી માલુમ પડશે કે રોજના કાર્યની સરખાત દેશાવસ્તી ટપાલ મળ્યેથી થાય છે અને તે ટપાલનો જવાબ ગયે અંત આવે છે. થજીખર ટપાલનો વખત સવારના (સ્ટા ટા.) ૧૦-૩૦ થી સાંજના ૭-૩૦ સુધીનો રહે છે તે કલાકોમાં કોટમાની બોક્સો અને બેંકોના સમયોનો અને બીજા બજારોના સમયોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. કુડીનો દેખાડ સાડાત્રણ સુધી થાય છે, તેનાં નાણાં સાંજના ૧-૩૦ સુધીમાં ચૂકવાય છે; અને તેનો તેમજ ચલેલ કામકાજનો જવાબ ૭-૩૦ સુધીમાં દેશાવસ્તી ધરાકોને ટપાલ મારફત અપાય છે હવે થોડે નાણે ને કસ્ટમરથી વેપાર કરનારાઓ માટે એવી સગવડ રખાએલી માલુમ પડે છે કે લેવડદેવડના—માલના—હિસાબ સમજવાની ને નાણાં ચૂકવવાની રાત્રિના ૮-૩૦ સુધીની છૂટ વ્યાપારી મંડળોએ ઠરાવ કરીને આપેલી છે. આને લીધે નોકરોને તે નાણાં લાવી ધણીને સોંપી દેવા માટે રાત્રિના દસ વાગતાં સુધી પણ નોકરીમાં ખેંચાઈ પડે છે. કોઈ કોઈ પેઢીઓ રાત્રિના હિસાબો ન સમજતી હોય તે સવારના ૮-૩૦ થી ૧૦-૩૦ સુધીમાં પણ હિસાબ સમજે છે એટલે સવારના બીજા બે કલાક નોકરીમાં વધે છે. આ રીતે બધી તરફથી સંકળાએલ વેપારી અને તેના નોકરને ધંધામાં ૮-૩૦ થી રાત્રિના ૧૦-૦ સુધી જોડાવાની અગર તે બાબત ચિંતા કરવાની ફરજ પડે છે.

“હવે તેને લીધે નોકરને જરૂરી ખુલ્લી હવાનો લાભ, વિશ્રાન્તિ, કુદબસુખ અગર આનંદનાં અન્ય સાધનો નિયમિત મળતાં નથી શોધોને પણ કેટલીક વાર આ હેતુનિયમિતિથી વાકેફ થવું પડે છે. તે અટકાવવાનો અને તેની સાથે વ્યવહારપદ્ધતિ જળવવાનો નીચલો, ટપાલ સૂચના તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે: જે આશા છે કે સર્વમાન્ય થશે. જે ધંધો સાંજના સાડાસાત પછી ચાલે છે તે બંધ કરવાનો ફરક વેપારી મંડળ ઠરાવ કરે. અર્થાત હિસાબ સમજવાની ને નાણાં ચૂકવવાની ફરજ સવારના સાડા દસ પહેલાં કે સાંજના સાડા છ પછી કોઈને પણ ન રહે તેવો ઠરાવ થાય. ચલેલ કામકાજનાં નાણાં મંડવા

જે માણસો રોકાય તેમને દિવસના વધુમાં વધુ આઠ કલાકથી વધારે વખત કામ કરવાની ફરજ ન રહે. ”

આથી સવ કાચનો નિકાલ સવારના સાડા દસથી સાંજના સાડા સાતમાં આવી જશે. વેપારીવર્ગ — બન્ને રોક અને નોકરો — બે વધારે નિયમિતતાથી, એક સરખી રીતે, શાંતિ અને સમજણપૂર્વક કાર્ય હોશે તો જે કામ પાંચ આંટા ખાતાં થતું હતો તે એક આંટા પતરો; જે કાર્ય ફરીફરીને સંભાળતાં પણ પૂરું ન થતું હોય તે એક વખતની મહેનતથી પાર પડશે; જે કાર્યમાં સમજફેર ઝાઝી થતી હોય તે બિલાથાલીમાં વખત તેમજ મિનજ ખોવાતાં, હોય તે અટકશે; અને અરસપરસના કામનો નિકાલ કરવામાં ઝડપ વધવા સાથે મિઠાસ પણ વધી શકશે. આ રીતે બોલા વખતમાં વધારે ઝડપથી અને સહેલાઈથી કામ થશે, તેનો અમ મનને કે તનને ધણો બોલો લાગશે; એનો લાભ રોક તેમજ નોકર બન્નેને મળશે. બોલા વખતમાં નિયમિત કાર્ય થવાથી કામનો કંટાળો ધટવા સાથે જીવન વધારવાનાં — જીવનનો આનંદ લેવાનાં સાધનો વધારે સુલભ થશે; પણ તે સમજી ત્યારે બને કે જ્યારે આગળ કહ્યું છે તેમ સવારના સાડા દસ પહેલાં અને સાંજના સાડા સાત પછીનું કાર્ય ફરજ તરીકે ન રહે. તેવા મંડળો ફરજ જ કરાવ થાય આ કાર્ય એક જ મંડળની શક્તિ બદાર છે. સૌ સાથે નિમ્ન કરશે તો સૌને પરિણામે લાભ રહેશે.

‘ સુચોદય ’ ”

લખનાર મુગ્ધના સંભાવિત વેપારી છે. મુગ્ધના ધણા નોકરોની દુઃખદાયક રાવ અમે ધણીવાર સાંભળી છે. તેઓની પાસેથી વહેલી સવારથી તે રાત્રિના દસ દસ વાગ્યા સુધી કામ લેવામાં આવે છે. પરિણામે તેઓ નથી ધર્મધ્યાન કરી શકતા, નથી પોતાનું શરીર સાચવી શકતા અને નથી અભ્યાસને સાફ વખત બચાવી શકતા. પ્રજ્ઞના નોકરવર્ગની

આવી ક્યામણી સ્થિતિ જ્યાં હોય ત્યાં પ્રજાજીવન ખામીવાળું ગણાય. વેપારી અને નોકર વચ્ચેનો સંબંધ પિતાપુત્રના સંબંધ જેવો અરસપરસ લાગણી અને વફાદારીવાળો હોવો જોઈએ. નોકરની લાગણી અને વફાદારીનું પરિણામ એવું જોઈએ કે નોકર જરૂર પડે પોતાના શેઠ સાથે પોતાનો જાન બક્ષે, હમેશાં શેઠ પ્રત્યે પ્રમાણિક રહે. શેઠની વફાદારી કામ ભેટાં, નોકર ઉપર દયા રાખવામાં, તેના આરોગ્યનું રક્ષણ કરવામાં અને તેની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવામાં રહેલી છે. આવી અરસપરસ ફરજ જ્યાં સમજવામાં આવે ત્યાં પરિણામ બધું સુંદર જોવામાં આવે. અહીં આપણે અંગ્રેજોની નકલ સારી રીતે કરી ચકીએ છીએ. સામાન્ય રીતે નોકરોને કામ કરવાના અમુક કલાક જ હોય છે, અને તે એટલા ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે કે જેથી નોકરોને પોતાના ધરકાર્ય સાથે, વ્યાયામ સાથે અને જો તે ધાર્મિક વૃત્તિનો હોય તો ધર્મ ધ્યાનાદિ સાથે તેને વખત રહે છે. જેટલું કામ અંગ્રેજ શેઠ પોતાના નોકર પાસેથી આઠ કલાકમાં લે છે તેટલું બધું વેળા આપણા શેઠો પોતાના નોકર પાસેથી સોળ કલાકમાયે નથી લઈ શકતા.

શેઠોની આગળ તેમના સ્વાર્થનો પ્રથમ હું મૂકવા છત્તું છું. નોકરોની પાસેથી દસ કલાક, બાર કલાક કે ચૌદ કલાક કામ લેવામાં તેમને પણ અટવાઈ રહેવું પડે છે. આપણે કાંઈ આપો દહાડો આપણા વેપારનો જ વિચાર કરવાને જન્મ્યા નથી. વેપાર એ એક સાધન છે. તે સાધ્ય બની આપણી ઉપર સ્વારી કરે છે ત્યારે આપણે શુભામ બનીએ છીએ. એ દશામાંથી વેળાસર છૂટવું એ વેપારીની ફરજ છે.

જ્યાં પ્રજાજીવનમાં નિર્દોષ આનંદ મેળવવાનો વખત નથી કે મેળવવાનાં સાધનો નથી ત્યાં પ્રજા ધસાય છે. જેમ મનુષ્યને નિદ્રાની જરૂર છે તેમજ વ્યાપારાદિ ચિંતાઓમાથી મુક્ત રહી ધડીબર બાળકની જેમ વિનોદ કરવાની અને નિશ્ચિંત થવાની પણ જરૂર છે. તેમ યાય તો પ્રજા નિત્ય નવજીવન પામે અને જેમ હંમેશાંનો અરુણોદય આપણને તાજે જ લાગે છે તેમ પ્રજાજીવન પણ જ્યાં નિર્દોષ આનંદો મળવાના સાધન અને સમય રહ્યા છે ત્યાં નિરતેજ અને કરમાએલ દેખાવાને બદલે તેજસ્વી ને પ્રકુલ્લિત લાગશે. આ વિચારની હું શેઠીઆઓને બેટ કરું છું, તેમને વિચાર કરવા વીનવું છું અને ‘ સર્વોદય ’ ની સૂચનાનો કેાઇ પણ પ્રકારે અમલ કરવા બહામણુ કરું છું.

નોકરોની રિથિતિ કેમ સુધરે ?

‘નૈવજીવન’ નિયમસર વાચનારને યાદ હશે કે તા. ૨૧મી સપ્ટેમ્બરના અંકમાં ‘સર્વોદય’ નામે એક ચર્ચાપત્રીએ મળૂરોના કામમાં કલાકો ઘટાડવાની સૂચના કરેલી ને ઉપર ‘વિરાગી’ ઉપનામથી લખનાર એક શિક્ષિત વેપારીએ પોતાના વિચારો જણાવ્યા છે. તેમાં તે લખે છે, “કેવળ કાપડના બજારમાં નોકરવર્ગની સંખ્યા આશરે દસ હજારની હશે. એ જ પ્રમાણે રૂ, સુતર, કરિયાણું, અનાજ તથા શરાણી વગેરે ધંધાને વિષે સમજવું. નોકરોને ઘણે ઓછે પગારે લાંબો વખત કામ કરવું પડે છે તેમાં થોડા ફેરફાર થવો જોઈએ.”

એ સ્વીકારતાં છતાં 'વિગાળી' કહે છે કે " આ સર્વ મુરકેલીઓ દૂર કરવાનો રામબાણુ ઉભાય એ સહકાર જ છે. જુદા જુદા ધંધાના નોકરો માટે નોકરવર્ગે સહકારી સમાજ સ્થાપી ફરક નોકરને તેના સમાસદ થવાની ફરજ પાડવી. આવી સમાજ નોકરોના ખાવાપીવાની, રહેવાની વગેરે અનેક સગવડો કરી શકે છે. અને આમાં શેઠો પોતે નોકરોને મદદ કરે તો ધણુ અપાઠાથી સહકારનું કામ ચાલી શકે. "

આ વિચારો સ્તુત્ય છે એમાં તો કંઈ શંકા જ નથી. પણ એક વેળાએ ઉદરોની સમામાં બિલાડીથી ચેતતા રહેવાને સાર એક ઉદરે સૂચના કરી કે બિલાડીના ગળે એક ધંટ બાધવો જોઈએ અને એમ થાય તો અવાજ થતાં સહુ પોત-પોતાના દરમા ભાગી જાય. એ વખતે પ્રશ્ન એ ઉઠ્યો કે ધંટ કોણુ બાધશે ? તે પ્રમાણે આવાં મહત્કાર્ય નોકરોમાંથી કોણુ કરશે એ સવાલ ઉઠે છે. મુબ્બના નોકરોની આટલી મોટી સંખ્યા જો એકત્ર થાય અને તેઓ એક મતના થઈ શકે તો કામ જરાયે કઠણુ નથી. જે માણુસને સારો વિચાર સૂઝે તે પોતે તેના અમલ કરવાનું શરૂ કરે એના જેવી બીજી એકે એ વિચારનો પ્રચાર કરવાની સારી યોજના ન હોઈ શકે. 'વિગાળી' પોતે જ પોતાના વિચાર અમલમાં કેમ ન મૂકે ?

ચમારખાનાં

‘ઠંદરીઓ’ એટલે ચમારની દુકાનો અને પેઢીઓ. આવી પેઢી આજકાલ હિંદુસ્તાનમાં ઘણી નીકળે છે એમ એક ખબરપત્રી જણાવે છે. પણ તે લખે છે કે આવી રીતે હિંદુસ્તાનનો વેપાર વધે નો એ ધ્વજવાજોગ નથી, કેમકે તેથી દોરોનો નાશ થાય છે.

આમ લખી લખનારે સદ્ભાવે જીવદયાનો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. અમને લાગે છે કે ચમારની દુકાનોથી હિંસામાં વધારો થવાનો નથી. ચમારોની દુકાનો વધતા દોરો વધારે મરશે એમ માનવાને કશું કારણ નથી. મૂંઝેલાં દોરનાં ચામડાંનો ઉપયોગ નિર્દોષ છે એમ અમારી માન્યતા છે. ચમારનો ધંધો આવશ્યક છે. માણસોને જોડા વિના ચાલવાનું નથી. ખેતીના ધંધામાં ચામડાનો હરઘડીએ ઉપયોગ છે. પાણી ખે ચવાના અસંખ્ય કેસો પણ ચામડાના જ બને છે. એ ધંધાથી લાખો રૂપિયાની કમાણી થાય છે.

એ ધંધો હાલ ચમારોના અને મોઝીઓના હાથમાં છે. તેમના હાથમાંથી મોટી પેઢીઓના હાથમાં જઈ ચમારો અને મોઝીઓ ભૂખે ન મરે એનો બદોબસ્ત આપણે કરવાનો છે.

જો આપણે ચેતીએ નહિ તો પરિણામ અમે ધાસ્તી રાખીએ છીએ તેવું જ આવશે. આપણે આપણા કારીગરોની

દરકાર જ નથી કરી. કારીગરોને ‘વસવાયા’ ઠરાવી લેઓનો અનાદર કરી દેશને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. કારીગરી હલકી બણી, મહેતાગીરીને ટોચે ચઢાવી યુલામી સ્વીકારી છે. કડિયા, મોઝી, સુતાર, લુહાર, હળમ વગેરે વર્ગને ઉતરતા માની આપણે તેઓને દબાવ્યા છે. તેઓના ધંધામાંથી, તેઓનાં ધરમાંથી વિનય, વિદ્વતા, સજ્જનતા, સભ્યતા આપણે હરી લીધાં છે. પરિણામ એ આવ્યું છે કે એમનું જીવન શુષ્ક બન્યું છે અને એઓ પોતે પણ તે જીવનને ઉચ્ચ નથી માનતા. તેથી તેઓ શાળાનું જ્ઞાન મેળવે છે તો પોતાનો ધંધો છોડી દે છે, પોતાના ધંધાથી શરમાય છે. મોઝી બણીને પોતાનો ધંધો છોડે છે; દરજી બણે એટલે સોય છોડે છે; વણકર બણીને સાળની સાથે વેર બાંધે છે ને બંગી તો બણે ને પાયખાનાં સાફ કરે એમ બને જ કેમ? જો આપણે હાથ-પગની મહેનતથી ચતા ધંધાની અવગણના ન કરી હોત તો આવી કઠિન દશામાં ન આવી પડત, અને ગ્રંથસુએટોને બંગીનો ધંધો કરતાં પણ શરમ ન આવત.

જીવદયા વિષે પણ આપણામાં વિચિત્ર વિચારો પ્રવર્તે છે. જીવદયાની સરખાત આપણી પોતાની જ જાતિથી એટલે અનુખ્વજાતિથી થી જોઈએ તેને બદલે પશુજાતિના જીવ હરી વડે ન લાકડાં તેમાં જીવદયાની સમાપ્તિ માનીએ છીએ. પશુઓ પર દયા રાખવી આવશ્યક છે, પણ અનુખ્વજાતિ ઉપર પણ તેટલી જ દયાની આવશ્યકતા છે. વળી જીવદયાને બહાને કે નામે આપણે દોરાધ ન જવું એ યાદ રાખવાનું છે. મૂંઝેલાં દોરનાં ચામડાંનો ઉપયોગ ‘જીવતા દોરની ખાલ ઉખેડવા’ની વાત કરીને વખોડવો એ ન્યાય નથી, સત્ય નથી.

નાગરિકનું કર્તવ્ય

તા. ૨૬-૮-૨૪ના રોજ અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીએ ગાંધીજીને માનપત્ર આપ્યું હતું, તેનો ગાંધીજીએ વાળેલો ઉત્તર નીચે પ્રમાણે:

“ આપે જે સુંદર માનપત્ર આપ્યું છે તે માટે આપનો સૌનો આભાર માનું છું. વળી આ ક્રિયા જોવાને માટે આપ જે બાધબિહીનો આવ્યા છો તેમનો પણ હું બહુ આભારી છું. પણ હું એને માટે લાયક નથી. એમ કહેવામા નથી આત્મનિંદા કે નથી અલ્પોક્તિ. મને લાગે છે કે કોઈ પણ શહેરી પોતાના શહેરની મ્યુનિસિપાલિટી તરફથી માનપત્ર લેવાને અધિકારી થાય તે માટે તેણે શહેરની કાંઈ વિશેષ સેવા ઠીધેલી હોવી જોઈએ. મને ખબર છે કે મેં તેા શહેરની કશી જ સેવા નથી કરેલી અને જે સેવા માટે મને માનપત્ર આપવામા આવ્યું છે તેને માટે મને તે આપવાની કશી જ જરૂર નહોતી. પણ હું જાણું છું કે એ માનપત્ર મને મળે છે તેનું કારણ એ છે કે તમારામાના ધણા, ખીજા ક્ષેત્રમાં મારા સાથીઓ છો, અને આપણે બધા એવા દેશની પ્રજા છીએ કે જે દેશ જરાક સરખા કામને માટે કામ કરનારને છાપરે ચઢાવે છે.

એક સમય એવો હતો કે જ્યારે મને લીધે ઇચ્છા હતી કે હું શહેરની સેવા કરું. એ સમય એ જ કે જ્યારે તમારામાંના કેટલાક મિત્રોનો નોતરેલો હું અમદાવાદમાં રહેવા આવ્યો. અને તે વેળા થયેલું કે તમારી સેવા કરીને મારું અમદાવાદમાં રહેલું સ્પર્શ કરું. જ્યારે તમે બધા અને નહોતા જાણતા ત્યારે અહીંના એક શહેરી ડા. હરિપ્રસાદ અને જરૂર જાણતા હતા. અમે જન્મે મળતા ત્યારે શહેરસુધરાધર્મી, લોકની સુખાકારીની ખૂબ ચર્ચા કરતા. દક્ષિણ આફ્રિકાના મારા શહેરી જીવનની અને શહેરસેવાના અનુભવોની હું તેમની સાથે આપલે કરતો. અને ત્યાંની લડાઈમાં અનુભવ મળ્યો એ તો સુખાચ. પણ શહેરની સેવા કરવાનો પણ અવસર મળ્યો હતો—એ વાતની તમને કાઠને ખબર નથી, અને એ ઠીક જ છે કે ખબર નથી, કારણ મૂંઝી સેવા એ જ ઉત્તમ અને સાચી સેવા છે. ડાક્ટર અને હું એકબીજા સાથે વાતો કરતા, અને હું મારા મનોરથો તેમને જણાવતો. એક સેવકમ ડળ બનાવીને શહેરની ગલીઓમાં, શહેરની પોળે-પોળમાં જવાની, અને બાષણ આપીને નહિ પણ પાચખાના સાચ કરીને, ખાળો ઉલેચીને, બચેલું પાણી કેવી રીતે ઉપયોગમાં લેવાય તે બતાવીને શહેરસુધરાધર્મી પદાર્થપાઠ આપવાની અમારી મુરદ હતી. અમદાવાદ જેવું ધનિક શહેર શાબીતું હોવું જોઈએ, તેમાં બગીચા હોવા જોઈએ કે જેમાં બાળકો ફીડા કરે એ પણ અમારી મુરદ હતી. પણ એ બધા મારે પૈસા મ્યુનિસિપાલિટી ક્યાંથી કાઢે? એટલા મારે કર તો ન જ વધારી શકાય. એ તો અસંભવિત જ વાત લાગી, એટલે અમે વિચારેલું કે બિક્ષાની ઝાળા લઇને નીકળી પડીશું,

અને અમદાવાદના ધનાઢ્યો પાસે જમીનનું દાન માગીશું. તેમની પાસે શહેર બહારની ફાજલ જમીન લેવડાવીશું, અને તેમાં બગીચા બનાવરાવીશું. પ્રજાને આરોગ્યનું યાન આપવું, બહાર પરાં રચવાં, લોકોને તેમાં રહેવાનું સમગ્રવલું અને સુખાકારીમાં રહેતા બનાવવા. અમારી એવી પણ મુશ્કેલી હતી કે શહેરનાં દરેક બાળકને અને સ્ત્રીને સસ્તું દૂધ મળી શકે એવી યોજના કરવી, અને અમે એવા વિચાર ઉપર આવેલા કે દૂધ પૂરું પાડવાનું મ્યુનિસિપાલિટીએ જ કામ ઉઠાવવું જોઈએ. અમે એ પણ વિચારી રહ્યા હતા કે એક પણ બાળક એવું ન હોવું જોઈએ કે તેને શિક્ષણના સાધનને અભાવે શિક્ષણ ન મળે. જીવજીવંતોમાંથી એવો એક સૂચના કરેલી કે મારે મ્યુનિસિપાલિટીમાં દાખલ થવું. જે હું તેમ કરવા ધારું તો મારે માટે એક જગ્યા ખાલી કરાવવાનું પણ બની શકે એમ તેમણે મને કહેલું.

પણ એવામાં એક વટોળીઓ આવ્યો. તેમાં પણ આપણે બધા સંડોવાયા. એ રાસેટ ઍક્ટના વટોળીઆમાં ધણી નિર્દોષ અને સહાય માર્યા ગયા. મેં મારી હિમાલયના જેવડી મોટી જૂલ કળૂલ કરી. હવે એ જ વટોળીઓ બીજે પ્રકારે વાચ છે જ. તેને આપણે વારી નથી શક્યા, અને વારવાના બાળકના જેવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. એટલે મને પોતાને તો લાગે છે કે એ બધી મુશ્કેલી પાર પાડવાની નવરાજ્ય મારે માટે તો નથી રહી; મનની બધી મનમાં રહી ગઈ.

પણ હું એમ શા સારૂ માની લઉં કે મ્યુનિસિપાલિટીમાં હું રહ્યો હોય તો અમારા બધા ધારેલા ફેરફારો કરાવી શક્યો

હોત? એમ કેમ કહેવાય કે અગાઉના બધા પ્રસુખો અને તમારા સાથી સભ્યોને, અને જે વિચારો આવ્યા તે ન આવ્યા હોય? મારાથી એમ કેમ કહેવાય કે એમણે કશો પ્રયત્ન નથી કર્યો? હું કેમ ન જાણું કે આવી યોજનાઓનો અમલ કરવામાં મુશ્કેલી નડે છે? પણ અમદાવાદની ગંદકી જોઈને માફ હૃદય રહે છે. અમદાવાદ જેવા ધનાઢ્ય ગામમાં આટલી ગંદકી કેમ, આટલો બૂખમરો કેમ એમ અને થયાં જ કરે છે. એવા ધનાઢ્ય શહેરમાં બગીચા શા સાફ ન હોય? પણ મારાથી કેમ કહેવાય કે હું મ્યુનિસિપાલિટીમાં હોત તો એ બધું કરી શકત? હું તો નિરાબિમાની થઈને એટલું જ કબૂલ કરી લઉં કે ઇશિરે જે કંઈ તે સાફ જ કર્યું. કદાચ અને નામોશી જ મળી હોત, કારણ નામોશી તો મારે કપાળે લખેલી છે. કપાળે નામોશી ન લખી હોત તો આજે તમારી પાસેથી આ માનપત્ર ચોરી જવાને માટે હું ઉભો રહું? ચોરી એ નામોશી તો ખરી જ ને?

પણ તમારી ઉદારતાનો પાર નથી. ઇશિર મારા શુભ હેતુઓ ધ્યાનમાં લે, મારા ગુન્હાઓને માફ કરે, તમે પણ માફ કરો; પણ મારા શુભ ઉદ્દેશ ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય લાગે તો લેજો એટલી જ વિનંતી કરું. મેં તો આદર્શ શહેરી જીવનની કલ્પના આપની આગળ મૂકી છે. એ તમારા લક્ષની બહાર ન રહે તો હું કૃતકૃત્ય થયો હઉંશ. આપના માનપત્ર માટે હું ફરી પાછો આપનો આભાર માનું છું.”

જ્ઞાતિબહાર

જે સમાજના મહાજન વગરવિચારે કેવળ મોહથી, વહેમથી, અજ્ઞાન કે ધર્મીયી દોરવાઇ જઇ બહિષ્કાર કરે છે તે સમાજમાર્થી આપણો ત્યાગ થવો એ તેમાં રહેલા કરતાં ધણ છે; કેમકે એક પણ સત્યનિષ્ઠ વ્યક્તિનો ત્યાગ સમાજ કરે તો તેમાં બીજા સત્યનિષ્ઠ કેમ રહી શકે ?

આ તો એક સિદ્ધાંતની વાત થઈ. એનો અમલ હમેશા ન થઈ શકે, તોયે તે માદ રાખવાની જરૂર છે. આજકાલ મહાજનનો ત્રાસ વધતો જાય છે એમ જોવામા આવે છે. અંત્યજને જમાડવો એ પણ મુન્હો ગણનાર મહાજન પડયાં છે. અંત્યજને એક પંક્તિએ જોસાડનાર અને તેમા સંમતિ આપનાર હિંદુ પાપી ગણાય છે. આવા પાપીના સમાજમાં તો જે જે પુણ્યમાત્ર્યો આપણી વચ્ચે હો તે બધા દાખલ થાયો.

પણ બહિષ્કાર કેમ સહન થાય? જમણુ ન મળે, ધોખીને બંધ કરે, હજમને બંધ કરે, દાકતરને પણ બંધ કાં ન કરે? છેવટ મારી નાંખવાનું જ બાકી રહ્યું ના? બહિષ્કૃત સુધારકમાં મરણુ પર્યંત અડગ રહેવાની શક્તિ હોવી જ જોઈએ. અંત્યજની આત્મંતિક સેવા તો વિશુદ્ધ થએલા હિંદુઓ મરીને જ કરશે. જમણુની શી અમત્ય? ધેર બેઠા સ્વયંપાત્રી થઇને શાંતપણે બોજન કા ન કરીએ? ધોખી કપડાં ન ધુએ તો હાથે ધોઇએ, ને પૈસા બચાવીએ. હજમત હાથે કરવી એ તો આજે સામાન્ય વસ્તુ છે. પણ કન્યાને ક્યાં વરાવવી? ને છોકરાને સાર કન્યા ક્યાં શોધવી? જો જ્ઞાતિમાં જ વર અથવા વધુ શોધવાનો આગ્રહ હોય તો, ને તે ન મળે તો સંયમ પાળવો. એટલા સંયમની શક્તિ ન હોય તો ખીજી જ્ઞાતિમાં શોધ કરવી. તેમણે નિરાશ થવાય તો અપરિહાર્ય વસ્તુને વિષે ઉદાસીન રહેવું.

વર્ણુ તો ચાર જ છે, જ્ઞાતિ ચાર કે ચાળીસ હજાર હો. પેટાજ્ઞાતિઓનો સંગમ તો વધાવી લેવા થોડો છે. નાના વાડાઓથી હિંદુધર્મને ધણું નુકસાન થયું છે. જે વૈશ્ય છે તે આખા હિંદુસ્તાનની વૈશ્યજ્ઞાતિમાંથી ગમે ત્યાં સંબંધ કા ન શોધે? બ્રાહ્મણુ જાતિના અને સમાન શ્રેણીના આચારવિચારવાળા ગમે તે બ્રાહ્મણુમાં ગુજરાતનો બ્રાહ્મણુ કા વરકન્યા ન શોધે? આટલો સુધારો કરવાની પણ આપણી હિંમત ન ચાલે તો હિંદુધર્મ અતિ સંકુચિત થઇ જવાનો ભય છે. બંગાળની કન્યા ગુજરાતમાં આવે અથવા ગુજરાતની કન્યા બંગાળમાં જાય એ સર્વથા અનિષ્ટ તો નથી જ. પણ

જળવનાર જો પેટાજાતિને જળવવા જશે તો પેટાજાતિ તો યદ્ય જ છે ને વણુને જોષ જોસવાનો સંભવ છે.

આજે વણુ પશુ છિન્નગિજ તો થએલ જ છે. વિચારવાન ક્ષીપુરુષોએ આ વિષયનું મંથન કરવાની પૂરી આવશ્યકતા છે. પ્રથમ તો ગુજરાતના વણુ મળી પોતાનો વ્યવહાર વિસ્તારે તો કેટલું આજળ વધ્યા ગણાય ? બધા વણુ પોતાની અનેક પેટાજાતિઓને એક ન કરી દઇ શકે ?

જો વિચાર કરવા જેટલો ઉત્સાહ પશુ પેટાજાતિઓના મહાજનોમા ન રહ્યો હોય તો વ્યક્તિઓએ પહેલ કરવાની આવશ્યકતા છે.

પશુ મારે વાત તો બહિષ્કારની કરવી હતી. પેટાજાતિ વિષે મેં 'વિવેચન કયું' છે તે બહિષ્કૃતની શાંતિને ખાતર. જીલ્લમ ધરતો હોય કે બહારનો, તેને દૂર કરવાનો ઉપાય એક જ છે. બહિષ્કૃતનો માર્ગ અત્યારે તો ધણો જ સરળ છે. પશુ ધારે કે આપણા અત્યારના વાતાવરણમાં પેટાજાતિથી બહિષ્કૃત થએલો માણસ વણુબહાર પશુ યદ્ય પડે તો ? તોયે શું ? એકાદી ઉભવાની શક્તિ મેળવનારા મુધારકો અત્યારે હિંદુસ્તાનમા ફરેક સ્થળે જોઇએ છે.

પશુ એમ એકાદી ઉભવાની હિંમત કરનાર શુદ્ધ વ્યક્તિ જે હોય તેને શય ન હોય, તેને દ્વેષ ન હોય, તે સહનશીલ હોય, તે જલિમનો તિરસ્કાર ન કરે, તે જલિમનું પશુ બહુ ધમ્મે, ને અવસર મળ્યે તેની સેવા કરે. સેવા કરવાનો ધર્મ કોઇ કદિ ન છોડે. સેવા લેવાનો અધિકાર તો છે જ ક્યાં ? ધર્મ તો કહે છે : 'હું સેવા જ છું. મને વિધાતાએ અધિકાર આપ્યો જ નહિ.' જેને મળ્યું નથી તે ખુએ શું ? બહિષ્કૃતે

સેવા સેવાની હુચ્છામાત્ર છોડવી જોઈએ. એવાને સેવા મળી રહે છે એવો વિચિત્ર કાયદો ખરો, પણ તેની સાથે સેવકને લેવાદેવા ન હોય. સેવા મળી રહે એવી આશાએ જે સેવાના ત્યાગનો દાવો કરે છે તે તો તરકર છે, ને તે નિરાશ જ થવાનો.

અંત્યજ સેવકો! 'ગજકથુ જેવા નંદ્ર રહી તમને પગલે તેને પગવવા દેજો. પૃથ્વી આપણા પગ તળે કચરાએલી રહે છે છતાં આપણને અમયદાન આપે છે, તેથી તેને આપણે માતા કહીએ છીએ, ને રાજ પ્રાતઃકાળે ઉઠી તેને સ્તવીએ છીએ.

'સમુદ્ર જેનું વસન છે, પર્વત જેનું સ્તનમંડળ છે, વિષ્ણુ જેવા રક્ષા કરનાર જેવા પતિ છે તેને કોટિ નમસ્કાર હોજો. હે માતા! અમારા પાદસ્પર્શની અમને રક્ષા દેજો.' આવી માતાની પાસેથી જે ઉત્તમોત્તમ નમ્રતા શીખ્યા છે એવા સેવકોનો અહિંકાર થાય એમાં તેમને કશી હાનિ નથી.

વિધવાવિવાહ

એક વિધવા બહેન લખે છે:

“ ‘નવજીવન’ મા અવારનવાર અન્ય અગર આપ વિધવાઓ વિષે લખો છો અને તે સર્વમા નાની ઉમરની વિધવાઓનાં પુનર્લેખ થાય તો ઠીક એવો અભિપ્રાય હોય છે. આત્મોન્નતિ અપ્રાપ્ય માનનારાઓ તો એકું લખે; પણ આપ એવું લખો ત્યારે તો જબરે આધાત થાય છે હિંદની અન્ય દેશોના અનુકરણથી થએલી અવનતિમાં એટલી ઉણપ છે, તેય શું પરી કરવાની છે? “સમાજનું હાલનું ચિત્ર અને સંજોગો જોતા” એમ કેટલાક કહે છે પણ મને તો એ માત્ર વાસનાને પોષવાનું બહાનું જ લાગે છે. જ્યાં લગી દીવામાં — વાસનામાં — તેલ પૂરાયે જશે — જોગો જોગવવા રૂપી — ત્યાં સુધી એ દીવો વધારે ને વધારે પ્રજ્વલિત રહેવાનો. એનો ખરો ઉપાય તો એને કેમ જુગવી શકાય તે જોવાનો છે નાનપણમાંથી જ માના દૂધ સાથે જ છોકરીઓને અને છોકરાઓને એવી કેળવણી અપાય કે તેઓ સંયોગોને અનુકૂળ જીવન જીવતાં શીખે. કહેરો ‘આમ થતાં તો ધણો વખત લાગે!’ બધી સમાજ કાંઈ પુનર્લેખની

હીમાચલી નથી એટલે એ દિશામાં લોકમત અનુકૂળ થતાંજે વખત તો લાગવાનો જ. આમ વખત ગુમાવીને આત્માનો ક્ષાસ થાય એવી પ્રગલ્ભ શા સાફ કરવી? પુનિતા ગાર્ગી અને મેત્રેયી, ઝાંસીની રાણી અને ચિતોડની પદ્મિનીની જનની હિંદ જ છે તેની દીકરીઓને પુનર્જન્ન શા સાફ કરવાં? રેંટિયાના પ્રતાપથી ભરણુપોપણુનો પથુ ઉઘો છવ રહ્યો નથી. કુટુંબની એક સ્ત્રી વિધવા થાય તેમાં આખાયે કુટુંબના પુણ્યની હણુપ. તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત તેઓ તેના તરફની હમાન-દારી જળવીને કરે. તેમાંથી લાગવાનાં મિથ્યા ફાંફાં માર્યે કાંઈ દહાડો ન વળે. બ્રહ્મચર્યના તો આપ હીમાચલી છે. કુદરતથી જ દીક્ષાયથી વિધવા દેરાની સુંદર દર્ષાતરૂપ સેવિકા કાં ન બને? જગતની માતા બની જગતનાં દુઃખ કાં ન હરે? ધણીયે એવી વિધવાઓ પાંચથી સાત વર્ષની વયમાં વિધવા થએલી મેં જોઈ છે, જેઓ શાંતિ અને સ્વતોષપૂર્વક પોતાનાં કુટુંબીઓની ચથારાક્તિ સેવા કરી રહેલ છે.”

લખનાર બહેનને આ કાગળ દીપાવે છે. પણ વિધવા-વિવાહના પ્રશ્નનો એથી ફડકો થઈ શકતો નથી. બાળવિધવા ધર્મ જેવી વસ્તુને જ ન સમજી શકે ત્યાં વૈધવ્યના ધર્મની વાત જ કેમ કરી શકાય? ધર્મના પાલનની સાથે જ્ઞાનની હરતી કંપાએલી હોય છે. સાચા ખોટાનો વિવેક ન સમજનાર બાળક ખોટું કરવાનો દોષ કરે છે એમ કેમ કહી શકાય? નવ વર્ષની વિધવા નથી જાણતી કે વિવાહ શી વસ્તુ છે એ નથી જાણતી કે વૈધવ્ય શું છે. એ પરણી જ નથી. ત્યારે એ વિધવા કઈ રીતે થઈ ગણાય? પરણાવવાની ક્રિયા માળાપે કરી. એ બાળા વિધવા થઈ એમ માળાપે માન્યું. એટલે જો વૈધવ્યનું પુરુષ કાષ્ટને મળતું હોય તો તે માળાપને મળ્યું કહેવાય. પણ નવ વર્ષની બાળાને ભોગે એ

માઆપ પુણ્ય લઈ શકે ખરાં ? અને લઈ શકતાં હોય તોયે પેલી બાળાનો સવાલ તો આપણી પાસે ઉભો જ છે. ધારો કે એ વીસ વરસની થઈ. જેમ જેમ સમજણી થતી ગઈ તેમ તેમ તેણે આસપાસના વાતાવરણમાથી સમજી લીધું કે પોતે વિધવા ગણાય છે. પણ એ ધર્મ તો તે નથી સમજી. વીસ વરસની ઉંમરે પહોંચતા ધામેધામે તેનામાં સ્વાભાવિક વિકારો પેદા થયા અને જીદ પામ્યા એ પણ આપણે ધારી શકીએ. હવે એ બાળા શું કરે ? માઆપની પાસે તો એનાથી બોલી શકાય જ નહિ, કારણ કે માઆપે સંકલ્પ કરી લીધેલો છે કે હવે જીવાનીમાં આવેલી આ દીકરી વિધવા છે અને તેને પરણવાનું નથી.

આ તો એક કલ્પિત દૃષ્ટાંત છે. પણ આવી હિંદુ વિધવાઓ હિંદુસ્તાનમાં એક નથી પણ અનેક છે, હજારો છે. તેઓને વૈધવ્યનું કશુંયે પુણ્યકળ નથી મળતું એ તો આપણે જોઈ ગયા. પોતાના વિકારોને તૃપ્ત કરવાને સાર આ જીવાન સ્ત્રીઓ અનેક પાપોમાં ફસાય છે એની જવાબદારી કોણ ઉઠાવે ? મારી દૃષ્ટિએ એ પાપનાં ભાગીદાર માઆપ તો થાય જ છે. પણ એથી હિંદુધર્મ કલંકિત બને છે, દિવસે દિવસે ક્ષીણ થતો જાય છે, અને ધર્મમાં અનીતિની જીદ થતી જાય છે. તેથી જ જો કે આ બહેને જણાવ્યા છે એવી જાતના વિચારો હું એક વખતે રાખતો હતો છતાં હવે ન ચાલતાં, વિશેષ અનુભવે એવા નિશ્ચય પર આવ્યો છું કે જે બાળવિધવા ઉંમરે પહોંચતાં પુનર્લગ્ન કરવાને ઇચ્છે તેને સંપૂર્ણ છૂટ અને ઉત્તેજન મળવાં જોઈએ, એટલું જ નહિ પણ માઆપોએ અંતપૂર્વક એ બાળાઓને યોગ્ય રીતે

પરજીવવી જોઈએ. આત્મારે તો પુણ્યને નામે પાપનો પ્રચાર થઈ રહેલો છે.

બાળવિધવાને આમ પરજીવતાં છતાં હિંદુધર્મ શુદ્ધ વૈધવ્યી અલંકૃત તો રહેશે જ. જેણે દંપતીસ્નેહ અનુભવ્યો છે તેવી સ્ત્રી વિધવા થયે ધરાદાપૂર્વક પુનર્લગ્ન નહિ કરે. તે સ્ત્રીનો સંયમ બાલ્ય અંકુશને આભારી નથી. તે સ્ત્રીને વિવાહિત થવાને સાર લલચાવી શકે એવી શક્તિ આ જગતમાં નથી. તેની સ્વતંત્રતા હમેશાંને સાર સુરક્ષિત જ છે.

જ્યાં આત્મલગ્ન નથી ત્યાં આત્મલગ્નનું આરોપણ કરવું એ અનીતિ ગણાય. બાળલગ્નમાં આત્મલગ્નને અવકાશ જ નથી. આત્મલગ્ન સાવિત્રીએ કર્યો, સીતાએ કર્યો, દમયંતીએ કર્યો, તેવાં વૈધવ્ય આવતાં ફરી વિવાહ કરે એવું આપણી કલ્પનામાં નથી આવી શકતું. એવું શુદ્ધ વૈધવ્ય રમાબાઈ રાનડેનું હતું. આજે તેવું વૈધવ્ય વાસંતીદેવીનું છે. એવા વૈધવ્યથી હિંદુ સંસાર શોભે છે, પુનિત થાય છે. બાળવિધવાના માની લીધેલા વૈધવ્યથી હિંદુસંસાર પતિત થતો જાય છે. પ્રૌઢ વિધવાઓ પોતાના વૈધવ્યને શોભાવતી છતી બાળ-વિધવાઓને પરજીવવા સાર કઠિબદ્ધ થાય અને એ પ્રયાનો હિંદુસમાજમાં પ્રચાર કરે. મજકુર કાગળ લખનારી બહેનના જેવા વિચાર ધરાવનારી બહેનોએ બાળાઓનાં વૈધવ્ય કાચમ રાખવામાં ધર્મનું રક્ષણ છે એ વિચારદોષ સુધારવો ધટે છે.

હું જે નિર્ણય પર આવ્યો છું તે નિર્ણયનું કારણ બાળાઓનાં દુઃખ નથી, પણ તેનું કારણ મારા હૃદયમાં ઉદ્ભવતો આ વિષયપરત્વેનો સૂક્ષ્મ ધર્મવિચાર છે અને જે બતાવવાનો મેં અહીં પ્રયત્ન કર્યો છે.

આદર્શ વિવાહ

(શ્રી ૦ જમનાલાલજીની પુત્રી બહેન કમળાના વિવાહપ્રસંગે વર-
વધૂને આશીર્વાદ આપતાં ગાધીજીએ કરેલા પ્રવચનનો સાર.)

હિંદુ જાતિમાં જે વિવાહ થાય છે તેમાં આજકાલ
ભારે આડંબર રાખવામા આવે છે. ગાનતાન, વાળંગાળંગ,
નાચતમાસા, જમણુવાર જેવા અનેક પ્રસોબન હોય છે.
વિવાહનો ધાર્મિક અંશ લુપ્ત થાય છે. વિવાહને એટલા
ખર્ચાળ કરી મૂકવામા આવે છે કે ગરીબને વિવાહ કરવા એ
આપત્તિરૂપ થઈ પડે છે. જે વિવાહને વિકારમય બનાવવાને
માટે માતૃપિતા અનેક આડંબર અને આયોજન રચે છે તે
વિવાહ વરકન્યાને સંયમમય જીવન બાળવાને પ્રેરે એ
અસંભવિત છે.

બ્રહ્મચર્યનું પાલન એ જ્યાં મુખ્ય આદર્શ મનાયો છે
તેવા આશ્રમની છાયામાં વિવાહ કેવો? એને ધમસંકટ બહે
માનવામાં આવે. અહિંસાધર્મમાં કોઈની ઉપર બળાત્કાર નથી.

જેને માટે એકાન્તિક પ્રહસ્યર્થનો આદર્શ મુશ્કેલ છે તેને માટે વિવાહ કર્તવ્ય થાય છે. એ ધર્મકર્તવ્ય કરનારને આશીર્વાદ શા સાર ન દેવા?

વિવાહ ધર્મવિધિ છે, સ્વેચ્છાચારનું સાધન નથી. જે પોતાના વિકારનો નાશ નથી કરી શકતા તે મર્યાદામાં રહી, વિકારો ઉપર અંકુશ રાખી અનિવાર્ય એટલેા વ્યવહાર વિવાહના ધર્મસંબંધથી રાખી શકે છે.

એટલે આ વિવાહને આડંબરરહિત કરી, મારવાડી સમાજને દૃષ્ટાન્ત આપવું, અને આજકાલ સુધારાના નામથી જે અધર્મનો વામુ ચાલી રહ્યો છે તેને નષ્ટ કરવો એવો નિશ્ચય થયો. મુખ્ય કે વર્ધામાં એ બનવું મુશ્કેલ, એટલે અહીં કરવાનો વિચાર કર્યો. બન્ને પક્ષ, ઇશ્વરકૃપાથી અને અનુકૂળ થયા.

મારવાડી લોકોમાં ધન છે, ધનની સાથે લાગેલાં અનિષ્ટો એ કામમા છે. છતાં ધર્મને લીધે પ્રેમ પણ છે. ધર્મને માટે તેઓ દર વર્ષે લાખો રૂપિયા ખર્ચે છે. આનો મને સંપૂર્ણ અનુભવ છે. એટલે જમનાલાલજીએ ન મેં બંનેએ વિચાર કર્યો કે વિવાહ કેવળ સાદાપથી કરવામા આવે એમાં સ્વાર્થ અને પરમાર્થ બંને સધાય. જે મહેમાનો આવ્યા છે તેમને નિમંત્રણ એ બાવથી કરવામા આવ્યું છે કે તેઓ આ સાદા ધર્મવિધિના સાક્ષી થાય અને તે વિષે તેમની સંમતિ હોય તો તેનું અનુકરણ કરે અને કરાવે. હિંદુસ્તાનમાં ગણ્યાગાંઠ્યા ધનિક હોવાને લીધે તે ધનિકોનો દેશ બનતો નથી. આ તો કંગાળોનો મુલક છે. અહીં જેટલા લોક જૂણે મરે છે અને વખતસર અન્ન ન મળવાને લીધે વ્યાધિગ્રસ્ત થાય છે અથવા

જૂખ ખેંચવાથી જડ બની જાય છે તેટલા દુનિયામાં બીજે ક્યાંય ન થયા હોય. આવા કંગાળ મુલકના કરોડપતિઓને પણ એવું કામ કરવાનો અધિકાર નથી કે જેથી કંગાળોના પેટમાં દર્દ થાય. ધનિક વર્ગ હિંદુસ્તાનમાંથી ધન કમાય છે, બહારથી ધન નથી લઇ આવતા. એમ તો બહારના લોકોને દુઃખ દઇને ધન કમાવું એ પાપ છે. પણ અહીં તો જે કરોડપતિઓ અને લાખપતિઓ છે તે કંગાળોને વધારે કંગાળ બનાવીને ધનવાન થએલા છે. હિંદુસ્તાનનાં સાત લાખ ગ્રામડાઓના ધીમેધીમે નાશ થઇ રહ્યા છે. પણ અને મનુષ્ય બનેતો મરે છે. આવી સ્થિતિમાં માણસ મરત બનીને ધન ઉઠાવી નથી શકતો. ધર્મવિધિ આદરવાને માટે જેટલું ખર્ચ કરવું અનિવાર્ય હોય તેટલું જ કરવું જોઇએ, અને બચે તે ધન પરોપકારમાં વાપરવું જોઇએ કે જેથી કંગાળોનું બહું થાય, ધનિકોનું પણ બહું થાય.

આ દૃષ્ટિથી જોતા આ વિવાહ અનુકરણીય છે. એ એક સામાન્ય સુધારો નથી. આની જડ ખૂબ અંદર જાય છે અને એનું પરિણામ પણ ભારે આવશે. ગરીબ આવું કાર્ય કરે તો તેને લાભ થાય, પણ તે દાખલો ન બેસાડી શકે. નવગર ગરીબની રીતે રહીને જ સૌને દાખલો બેસાડી શકે. જમના-લાલજી જેઓ ૨૫, ૫૦ હજાર ખર્ચવાની સત્તા ધરાવે છે. તેમણે પોતાની સત્તા ન વાપરતાં, કેવળ ધર્મવિધિને માટે આવશ્યક ખર્ચ જ કર્યું એ વસ્તુનું સુંદર પરિણામ આવ્યા વિના ન રહે. કારણ ગીતાજી કહે છે કે શ્રેષ્ઠને સૌ અનુસરે.

આ વસ્તુના અનુકરણમાં દેશ અને ધર્મ બંનેની સેવા છે. વરકન્યા બંને અહીં છે. બંને સમજી છે. બંનેએ સમજવું

તોછએ કે આટલા સૂક્ષ્મ વિચારપૂર્વક કરેલો અને આવા લોકોને સાક્ષી રાખીને કરેલો વિવાહ સ્વચ્છંદને માટે ન હોય શકે, વિકારના ગુલામ બનવાને માટે ન હોય. આ દંપતી આદર્શ દંપતી બને એટલા માટે આ વિવાહ આ રીતે ઉજવવામાં આવે છે. શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે કે કેવળ પ્રજોત્પત્તિને માટે જ વિકારવશ થવાય. આ વાત આપણે બૂલ્યા છીએ, અને કોઈ આપણને એ વાત બતાવતું નથી. રામેશ્વરપ્રસાદને હું કહીશ કે સ્ત્રી પુરુષની ગુલામ નથી, અર્ધાંગિની છે. સહ-ધર્મિણી છે, મિત્ર છે. સ્વપ્ને પણ એ કમળાને પોતાની દાસી ન માને. વિવાહ એક નવો જન્મ છે એવું મેં એક વાર કહ્યું છે. આ નવો જન્મ લઈને મર્યાદામય જીવન ગાળનાર આ દંપતી થાય એમ હું ઇચ્છું છું. એ સિવપાર્વતી જેવાં થાય, સાવિત્રી સત્યવાન જેવા થાય, સીતારામ જેવાં થાય. સ્ત્રીને હિંદુધર્મે એટલું ઉચું સ્થાન દીધું છે કે આપણે ‘સીતારામ’ બોલીએ છીએ ‘રામસીતા’ નથી બોલતા, રાધાકૃષ્ણ કહીએ છીએ, કૃષ્ણરાધા નથી કહેતા. સીતા ન હોત તો રામને કોણ જાણત? સાવિત્રી ન હોત તો સત્યવાનનું નામ પણ કોઈએ ન જાણ્યું હોત. દ્રૌપદી ન હોત તો પાંડવોને કોઈ ન જાણત.

આ કાર્યનું શુભ પરિણામ આવે. આ દંપતી એવાં થાય કે જેથી મને પશ્ચાત્તાપનો પ્રસંગ ન આવે એમ આપણે ઇચ્છીએ. બંનેને હું આશીર્વાદ આપું છું, બંને દીર્ઘાયુ થાઓ, પોતાના વહીવેળને શોભાવો, અને ધર્મની અને દેશની સેવા અને રક્ષા કરો.

સુધારો કે કુધારો?

એ લેખક જેને હું સારી પેઠે ઝોળખું છું તે નીચે પ્રમાણે લખે છે:

“હું પ્રચલિત નીતિ કુદરતી છે? વારંવાર મનમાં એ સવાલ થયાં કરે છે. વળી આપે નીતિધર્મ લખીને અત્યારની પ્રચલિત નીતિને ટેકા આપ્યો છે. હવે એ પ્રચલિત નીતિ કુદરતી છે? મને લાગે છે કે અકુદરતી છે. કારણ આજની નીતિથી જ મનુષ્ય વિષયમાં પશુ કરતાં પણ અધમ થઈ ગયો છે. આજની નીતિની મર્યાદાથી લગભગવહાર સંતોષકારક ક્યાંક જ થતો હશે અગર નથી થતો કહું તોપણ ખોટું નથી. જ્યારે લગ્નનો કાયદો ન હતો ત્યારે કુદરતના કાયદા મુજબ સ્ત્રીપુરુષનો સમાગમ થતો અને એ સમાગમ મુખરૂપ હતો. આને નીતિનાં બંધનો આવ્યાં ત્યારે એ સમાગમ એક ભતવું દરદ થઈ પડ્યો છે. એ દરદમાં આખું જગત ફસાઈું છે અને ફસાઈું જાય છે.

હવે નીતિ કોને કહીએ? એકની નીતિ તે બીજાની અનીતિ છે. એક એક જ પત્નીનો વિવાહ કબૂલ રાખે છે. બીજા અનેક પત્ની કરવાની છૂટ આપે છે. કોઈ ઠાકામામનાં ઓફિસોની સાથે વિવાહ-સંબંધને ત્યાજ્ય ગણે છે, ત્યારે કોઈ છૂટ આપે છે. ત્યારે હવે કોને નીતિ સમજવી? હું તો કહું છું કે લગ્ન એ સામાજિક બંધારણ છે. એને ધર્મ સાથે કાંઈ લાગતુવળગતું નથી, આગલા મહાપુરુષોએ દેશકાળાનુસાર નીતિ ધરી છે.

હવે એ નીતિએ જગતની કેવી પાયમાલી કાધી છે તે તપાસીએ.

૧. પ્રમેદ, ઉપદ્રંશ જેવા રોગ આળ્યા. પશુઓમાં એ રોગ નથી. ત્યાં કુદરતી સમાગમ છે.

૨. બાળહત્યા કરાવી. આ લખતાં મારું જીગર કંપે છે. કેવળ આ નીતિના કાયદાને લઇને એક કોમળ માતા ફર બની પોતાના બાળકનો નારા પોતાને હાથે ગર્ભમાં અગર બહાર આળ્યા પછી કરે છે.

૩ કલ્લેડાં, બાળલગ્ન ઇત્યાદિ અપસંદગીના સમાગમ. આવા સમાગમે જ આજે જગતને તેમા પણ વિશેષે હિંદને માથાકંકું બનાવ્યું છે.

૪ જર, ભેર અને જમીન એ ત્રણના કલ્યામાં ભેરના કલ્યા પ્રથમપદે છે. એ પણ આજની પ્રચલિત નીતિને જ લઇને છે.

ઉપલાં ચાર કારણો સિવાય બીજાં પણ હરો મારી હલીલખરી હોય તો પ્રચલિત નીતિમાં સુધારો ન થવો જોઈએ ?

બ્રહ્મચર્યને આપ માનો છે એ ઠીક છે. પણ બ્રહ્મચર્ય પણ યુરીયું હોઈ જોઈએ, ભેરજખરીયું નહિ. ત્યારે હિંદુઓ લાખો વિધવાઓને પરાણે બ્રહ્મચર્ય પઠાવે છે એ વિધવાઓનાં દુઃખ તો તમે જાણો છો. એ બહાને બાળહત્યા થાય છે તે પણ આપથી જાણું નથી. ત્યારે પુનર્લેખ મારું એક જગતદંત દિલચાલ ચલાવો તો શું? એની અગત્ય પણ જોણી નથી. ત્યારે આપ એ તરફ જોઈએ તેટલું લક્ષ કેમ નથી આપતા ? ”

આમાં જે પરનો લેખકે ઉઠાવ્યા છે એ મારી પાસેથી એ વિષય ઉપર કાંઈક લખાવવાને ખાતર જ ઉઠાવ્યા છે એવી મારી માન્યતા છે. કારણ કે જે પક્ષનું ઉપરના લેખમાં સમર્થન છે તેનું સમર્થન લેખક પોતે કરતા હોય એવું હું નાણુતો નથી. પણ તેમાં ઉઠાવેલા પ્રશ્નો આજકાલ હિંદુસ્તાનમાંયે ઉઠે છે એમ હું નાણું છું. એની ઉત્પત્તિ પશ્ચિમમાં થયેલી છે અને વિવાહને પુરાણી, જંગલી અને ઝનીતિની વૃદ્ધિ કરનારી પ્રથા માનનારાની સંખ્યા પશ્ચિમમાં તો નાનીસુની નથી. કદાચ એ સંખ્યા વધતી પણ જતી હોય. વિવાહને જંગલી મનાવવામાં પશ્ચિમમાં જે દલીલો થાય છે એ બધી મેં વાંચી નથી. પણ મજબૂર લેખકે જે દલીલો કરેલી છે તેવી જ જો તે હોય તો મારા જેવા પુરાણીને (અથવા જો મારે દાવો કબૂલ રહી શકતો હોય તો સનાતનીને) ખંડન કરવામાં કાંઈ મુશ્કેલી કે મૂંઝવણ પડે તેમ નથી.

મનુષ્યની સરખામણી પશુની સાથે કરવામાં જ ભૂલની જડ રહેલી છે. મનુષ્યને જે નીતિ અથવા ધોરણ લાગુ પડે છે તે પશુનીતિથી ઘણી બાબતોમાં જુદું છે અને ચઢિયાતું છે. અને તેમાં જ મનુષ્યની વિશેષતા છે. એટલે કુદરતી કાયદાનો જે અર્થ પશુયોનિને સાર કરી શકાય તે મનુષ્ય-યોનિને હમેશાં લાગુ ન પડે. મનુષ્યને ઈશ્વરે વિવેકશક્તિ આપી છે. પશુ કેવળ પરાધીન છે. તેથી પશુને સ્વતંત્રતા એટલે પસંદગી જેવી કશી વસ્તુ જ નથી; જ્યારે મનુષ્યને પસંદગી છે જ, સારાસારનો તે વિચાર કરી શકે છે અને સ્વતંત્ર હોઈ તેને પાવપુણ્ય કરવાપણું રહ્યું છે. અને જ્યાં પસંદગી રહેલી છે ત્યાં પશુના કરતાં પણ હલકા થવાપણાને અવશ્ય

અવગ્રહ છે. તેમ જો મનુષ્ય પોતાના દિવ્ય સ્વભાવને અનુસરે તો તેને ચઢવાપણું પણુ છે. જંગલીમાં જંગલી જણાતી કોમમાં પણુ થોડે કે વધતે અંશે વિવાહનો અંકુશ છે જ. જો એમ કહેવામાં આવે કે એ અંકુશમાં જ જંગલીપણું છે કેમકે પશુ એ અંકુશને વશ થતા જ નથી તો પરિણામ એ આવે કે સ્વચ્છંદ એ મનુષ્યનો કાયદો ગણાય. પણુ જો મનુષ્ય માત્ર ઓવીસ કલાક સુધી પણુ સ્વેચ્છાચારી બની રહે તો જગતનો નાશ જ થાય. કોઈ ને કોઈનું માનવાપણું જ ન રહે આ પુરુષની વચ્ચેની મર્યાદા એ તો અધર્મ મનાય અને મનુષ્યના વિકાર તો પશુના કરતાં બહુ વધારે રહ્યા જ છે. એ વિકારની લગામને ઢીલી મૂકી દીધી એટલે એ વિકારના વેગમાંથી ઉત્પન્ન થતો અગ્નિ જ્વાળામુખીની જેમ જગતને ક્ષણમાત્રમાં ભસ્મ કરી મૂકે. જરાક વિચાર કરીએ તો આપણે જોઈશું કે મનુષ્ય આ જગતમાં જ બીજાં અનેક પ્રાણીઓ ઉપર સત્તા ભોગવે છે તે કેવળ સંયમ, ત્યાગ, આપભોગ, યગ, કુરબાનીને લઈને

ઉપદંશ, પ્રમેહ છત્યાદિનો ઉપદ્રવ વિવાહને લઈને નથી પણુ વિવાહના નિયમોનો ભંગ થવાથી અને મનુષ્ય પશુ ન હોવા છતાં પશુનું અનુકરણ કરવા જતાં દૂષિત થઈ ગય છે તેથી થાય છે. વિવાહના નિયમોનું પાલન કરનાર એક પણુ મનુષ્ય હું જાણતો નથી કે જોને મજકુર બચંકર દરદો થયાં હોય. જ્યાં જ્યાં તે દરદો થયા છે ત્યાં ત્યાં મુખ્ય ભાગે વિવાહનીતિના ભંગથી થયાં છે અથવા એ નીતિનો ભંગ કરનાર મનુષ્યોના સ્પર્શથી થયાં છે, એમ વૈદકશાસ્ત્ર સિદ્ધ કરી આપે છે. બાળવિવાહનો અને બાળહત્યાનો નિર્દય રિવાજ એ

વિવાહનીતિને લઈને નથી પણ એ રિવાજની ઉત્પત્તિ વિવાહ-
નીતિના બંગને આભારી છે. વિવાહનીતિ તો એમ કહે છે કે
જ્યારે પુરુષ અથવા સ્ત્રી પૂરી ઉંમરે પહોંચે, તેને પ્રજોત્પત્તિની
દ્રષ્ટિ થાય, તેનું આરોગ્ય સાફ હોય ત્યારે જ અમુક મર્યાદા-
ઓનું પાલન કરીને તે પોતાને યોગ્ય સાથી શોધે અથવા
માખાપ શોધે. અને સાથીમાં પણ આરોગ્ય વગેરે ગુણો હોવા
જ જોઈએ. એ વિવાહનીતિને અનુસરનાર મનુષ્યો આખા
જગતમાં મને ત્યાં જાણે અને નીહાળીએ ત્યાં સુધી જ
જોવામા આવે છે. જેમ બાળવિવાહનું તેમજ વૈધવ્યનું. દુઃખરૂપ
વૈધવ્ય વિવાહનીતિના બંગમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યાં શુદ્ધ
વિવાહ છે ત્યાં વૈધવ્ય અથવા વિધુરતા સહજ સુખરૂપ છે અને
શોભારૂપ છે. જ્યાં યાનપૂર્વક વિવાહસંબંધ જોડાયો છે ત્યાં એ
સંબંધ કેવળ દૈહિક જ નથી પણ આત્મિક છે અને દેહ પડે
તોપણ આત્માનો સંબંધ કદી વીસરી જ ન શકાય જ્યાં
એ સંબંધનું બાન છે ત્યાં પુનર્વિવાહ અસંભવિત છે, અયોગ્ય
છે અને અધર્મ છે. જે વિવાહમાં ઉપરોક્ત નિયમોનું પાલન
નથી ત્યાં એ સંબંધને વિવાહ તરીકે ન ઓળખવો જોઈએ.
અને જ્યાં વિવાહ નથી ત્યાં વૈધવ્ય અથવા વિધુરતા જેવી
વસ્તુ જ નથી. જે એવા આદર્શ વિવાહ ધણી થતા આપણે
ન જોતા હોઈએ તો વિવાહની પ્રથાનું નાશ કરવાનું કારણ
નથી પણ તે પ્રથાને સારા પાયા ઉપર મૂકવાનું સબળ કારણ
હોતું જોઈએ.

સત્યને નામે અસત્ય ચલાવનારાની સંખ્યા જોઈને કોઈ
સત્યનો દોષ કાઢે અથવા તેની અપૂર્ણતા સિદ્ધ કરવા જાય
તો આપણે તેને અગાની માનીશું. તેમજ વિવાહનીતિના

બંમના દાખલામાંથી વિવાહનીતિને નિંદવાનો પ્રયત્ન પણ અસાનની અથવા અવિચારની નિશાની છે.

લેખક કહે છે કે વિવાહમાં ધર્મ કે નીતિ નથી, એ તો એક રૂઢિ અથવા રિવાજ છે. અને તે પણ ધર્મ અને નીતિની વિરુદ્ધ છે અને તેથી નાખૂડ કરવા યોગ્ય છે. મારી અદ્વયમતિ પ્રમાણે તો વિવાહ એ ધર્મની વાડ છે અને જો તે નાખૂડ થાય તો ધર્મ જેવી વસ્તુ જગતમાં રહે જ નહિ. ધર્મનો પાયો જ સંયમ અથવા મર્યાદા છે. જે મનુષ્ય પરદેજગાર નથી તે ધર્મને શું સમજે ? પશુના કરતાં મનુષ્યોમાં બહુ વધારે વિકારો છે. બળેમાં રહેલા વિકારોની વચ્ચે કાંઈ પણ સરખામણી જ ન થઈ શકે. જે મનુષ્ય વિકારોને કેદમાં ન રાખી શકે તે મનુષ્ય ઇશ્વરની ઝોળખ ન જ કરી શકે. આ સિદ્ધાન્તનું સમર્થન કરવાપણું હોય જ નહિ. કેમકે જેઓ ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ અથવા આત્મા અને દેહની ભિન્નતાનો સ્વીકાર ન કરે તેને સારું વિવાહબંધનની આવશ્યકતા સિદ્ધ કરવી મુશ્કેલ થઈ પડે એ હું કબૂલ કરું છું. પણ જેણે આત્માના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કર્યો છે અને જે આત્માનો વિકાસ કરવા ઇચ્છે છે તેને સમજવવાપણું હોય જ નહિ કે દેહદમન વિના આત્માની ઝોળખ અથવા આત્માનો વિકાસ અસંભવિત છે. કાં તો દેહ સ્વચ્છંદનું ભાજન હોય અથવા આત્માની ઝોળખ કરવાનું તીર્થક્ષેત્ર હોય. જો એ આત્માની ઝોળખ કરવાનું તીર્થક્ષેત્ર હોય તો સ્વેચ્છાચારને સ્થાન જ નથી. દેહને ક્ષણે ક્ષણે આત્માએ વશ કરવો જ રહેો.

જમીન, જોર અને જર એ ત્રણ કળ્યાનાં ધર ત્યાં જ હોય જ્યાં સંયમધર્મનું પાલન નથી થતું. વિવાહની પ્રથાને

જેટલે અંશે મનુષ્યો માન આપે છે તેટલે અંશે સ્ત્રી કજીયાનું ધર થતી અટકે છે. જે પશુની જેમ પ્રત્યેક સ્ત્રીપુરુષ જેમ કાવે તેમ જ્યારે ત્યારે વર્તી શકે તો મનુષ્યો ઝગડા કરીને એકબીજાનો નાશ જ કરે. તેથી મારો તો દૃઢ અભિપ્રાય છે કે જે દુરાચાર અને જે દોષોનો ઉલ્લેખ લેખકે કર્યો છે તેનું ઔષધ વિવાહ-ધર્મનું છેદન નથી પણ વિવાહધર્મનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ અને પાલન છે.

કોઇ ઠેકાણે સમાજોમાં વિવાહનો સંબંધ બાંધવાની છૂટ છે અને કોઇ ઠેકાણે નથી. એમ નીતિની ભિન્નતા છે એ સત્ય છે કોઇ ઠેકાણે એકપત્નીવ્રતનું પાલન ધર્મ ગણાય છે, કોઇ ઠેકાણે એકી વખતે અનેક પત્નીઓ કરવાનો પ્રતિબંધ નથી. આ નીતિની ભિન્નતા ન હોય એ ધ્રુવવા ચોગ્ય છે, પણ એ ભિન્નતા આપણી અપૂર્ણતા સૂચવે છે, નીતિની અનાવશ્યકતા કદી નહિ. જેમ જેમ આપણે વધારે અનુભવ લેતા જઈશું તેમ તેમ બધી કેમોની અને બધા ધર્મોએની નીતિનું એકમ પેદા થતું જશે. નીતિની સત્તાને કબૂલ કરનારે જગત તો અત્યારે પણ એકપત્નીવ્રતને જ આદરપૂર્વક જુએ છે કોઇ ધર્મ અનેક પત્ની કરવાની ફરજ પાડતો જ નથી. છૂટ આપે છે. દેશકાળને જોઈને અમુક છૂટ અપાય તેથી આદર્શ ખોટો નથી થતો અથવા આદર્શની ભિન્નતા સિદ્ધ થતી નથી.

વિધવાવિવાહ વિષે મારા વિચારો હું અનેકવાર પ્રગટ કરી ચૂક્યો છું. જાળવિધવાનાં પુનર્લગ્નને હું ઇષ્ટ ગણું છું એટલું જ નહિ પણ જાળવિધવાને પરણાવવાની માયાપોની ફરજ છે એમ હું માનું છું.

વિકટ સુધારો

(મુંબઈ 'ભગિનીસમાજ'ના બીજા વાર્ષિક સંમેલન પ્રસંગે
કરેલા આપણુમાંથી)

સ્ત્રીની ઉન્નતિ એટલે શું ? અવનતિ થઇ હોય તો જ ઉન્નતિનો પ્રશ્ન ઉઠે. અવનતિ હોય તો ક્યાંથી થઇ અને તે કેમ ટળે ? આ બધા વિચારો ચોક્કસ રીતે કરવા એ આપણું પ્રથમ કાર્ય છે. હિંદુસ્તાનમાં ચોતરફ ફરતાં મેં જોયું છે કે જે ખળભળાટ ચાલી રહ્યો છે તે ખળભળાટ આકાશ મહિનાં નાના વાદળ જેવડો છે. કરોડો સ્ત્રીપુરુષોને એ ખળભળાટનું કશું જાન નથી. ૮૫ ટકા સ્ત્રીપુરુષ પોતાનું નિર્દોષ જીવન આપણી હીલચાલોથી અલિપ્ત રહી ગાળ્યા કરે છે. તેઓમાં સ્ત્રીપુરુષ પોતપોતાના ભાગ યોગ્ય રીતે ભજવ્યે જાય છે. બન્નેમાં કેળવણી અથવા તેનો અભાવ, જે કહો તે એક-સરખા છે, અને બન્ને એકબીજાને સહાય કરી રહ્યાં છે. એમના જીવનમાં જે જે ખામીઓ જોવામાં આવે છે તે, ખાકીના ૧૫ ટકા રહ્યા, તેઓના જીવનની ખામીનો કાંઈક પડધો છે . . .

કાયદાઓ ધડવાનું કાર્ય ધણે ભાગે પુરુષને હસ્તક રહેલું છે. તેણે હમેશાં વિવેકદષ્ટિ વાપરેલી જોવામાં નથી આવતી. સ્મૃતિકારોએ સ્ત્રીઓને વિષે જે જે લખેલું છે તેના બચાવ સર્વથા નથી થઈ શકતો. બાળલગ્ન, વિધવાઓની ઉપરના જાતા વગેરે સ્મૃતિઓનાં વાક્યોને આભારી છે. તેઓને શૂદ્ર વર્ગની સાથે મૂકવાથી હિંદુસંસારને કલ્પનામાં ન આવી શકે એટલો ધકકો પડ્યો છે. મારાં આ વચનોમાં અને ધણી વેળાએ ખ્રિસ્તીઓના આક્ષેપો વચ્ચે શાબ્દિક સામ્ય જોવામાં આવશે. પણ અમારી વચ્ચે એ ઉપરાંત બીજી કંઈ પણ સમાનતા નથી. ખ્રિસ્તી લેખકોના આક્ષેપ હિંદુધર્મનું મૂળ ઉખેડવાના હેતુથી થયેલો છે. હું મને પોતાને બહુ ચુસ્ત હિંદુ ગણું છું, અને મારો આક્ષેપ, હિંદુ-ધર્મની ન્યૂનતા દૂર કરી એને પોતાનું અસલી બબ્બ સ્થાન મળે, એવા હેતુથી મૂકાયેલો છે. ખ્રિસ્તી ટીકાકારો સ્મૃતિની અપૂર્ણતા બતાવી તેને સામાન્ય ગ્રંથ તરીકે ગણાવવા માગે છે. મારો પ્રયત્ન એમ બતાવવાનો છે કે સ્મૃતિની અપૂર્ણતાનું કારણ તેમાના ક્ષેપક શ્લોકો છે, અથવા તો આપણા અવનતિ-કાળમાં માન્ય થયેલા સ્મૃતિકારોએ મૂકેલા એ શ્લોકો છે. એ શ્લોકોને કાઢીને શેષ રહેલી સ્મૃતિની અપૂર્ણતા બતાવી શકાય છે. મિથ્યાભિમાનથી અને અજ્ઞાનથી સ્મૃતિમાં ને બીજા હિંદુધર્મમાં ગણાતા બધા મથોમાં ક્યાંયે ખામી નથી એમ માનીમનાવી હિંદુધર્મના લોકો બચાવ બિલકુલ કરવા માગતો નથી. તેથી હિંદુધર્મ ચઢતો નથી પણ પડે છે, એવી મારી દૃઢ માન્યતા છે. જે ધર્મમાં સત્યને હિંદુષ્ટ પદ અપાયલું છે તે ધર્મમાં અસત્યની પૂરણી હોય જ નહિ.

ત્યારે સ્ત્રીજાતિની અવનતિ દૂર કરવામાં મહાભગીરથ પ્રયત્ન તો હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રમાં સ્ત્રીઓને વિશે રહેલા આક્ષેપો દૂર કરવાનો છે. એ પ્રયત્ન કોણ કરી શકે? અને કેમ થઈ શકે? મારી અલ્પમતિ પ્રમાણે મુખ્યત્વે એ પ્રયત્ન કરવાને સાર આપણે સીતા, દમયંતી, દ્રૌપદીના જેવી પવિત્રતાવાળી, તેઓના જેવી અતિશય આગ્રહવાળી, સંયમી સ્ત્રીઓ પેદા કરવી પડશે. એ વેળા આ સતીઓને પૂજનાસે હિંદુસંસાર આધુનિક સતીઓને પણ પૂજશે. તેઓના વચન શાસ્ત્રપ્રમાણુ જેવા ગણી હિંદુસંસાર ઝીલી લેશે; અને સ્મૃતિઆદિમા રહેલા કટાક્ષેથી આપણે લાજીશું અને તેને ભૂલી જઈશું. આવા પરિવર્તન હિંદુધર્મમાં સદાય થતાં આવ્યાં છે અને થશે. તેથી એ ધર્મ આજ લગી નબી રહ્યો છે અને નબ્બા કરશે. આ સમાજ એવી સ્ત્રીઓને વેળાસર ઉત્પન્ન કરે એવી મારી પ્રભુ પ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

સ્ત્રીજાતિની અવનતિનું મૂળ અને તે દૂર કરવાના ધોયને સાધી શકે એવી સ્ત્રીઓ તો ગણીમાંથી જ નીકળી શકશે. પણ સાધારણ સ્ત્રીઓ શું કરવું ધટે એ આપણે હવે વિચારવાનું છે. પ્રથમ કાર્ય તો જોડલી સ્ત્રીઓને આ અવનતિનું ભાન કરાવી શકાય એટલીને ભાન કરાવવાનું છે. એ કાર્ય અક્ષરકેળવણીથી જ થઈ શકે, એમ માનનારાઓ માનો હું નથી. એમ માનતા કાર્યસિદ્ધિને સારૂં ધણો કાળ જોઈએ. તેટલા દાળની કશીયે જરૂર નથી એ હું ક્ષણે ક્ષણે અનુભવતો આવ્યો છું. અવનતિનું શાન. આજે જ અક્ષર-શાનને સારૂં રોકાયા વિના આપી શકીએ છીએ. હું હમણાં જ બિહારના એક જીલ્લામાંથી આવ્યો છું. ત્યાં ઉચ્ચ કુળની

ધણી બહેનોને મળ્યો. તેઓ બધી પરદામાં રહેનારી હતી. મારે સાર બહેન જેમ બાઈની પાસે પરદો નથી રાખતી તેમ તેઓએ પરદો દૂર કર્યો. આ બહેનો બહુલી ન હતી. તેઓને મળતાં પહેલાં તુરત જ મને એક અંગ્રેજ બાઈ મળી મધ હતી. એ બાઈ ધણી બાઈઓની સાથે હું બેઠો હતો તેઓની વચ્ચે આવીને મળી ગઈ, પણ હિંદુ બહેનોને મળવા મારે નોખી કાટડીમાં જવું પડ્યું. મેં તેઓને વિનોદમાં સૂચવ્યું કે ચાલો આપણે બધાં જ્યાં પુરુષો બેઠા છે ત્યાં જઈને બેસીએ. તેઓએ ઉમંગથી કહ્યું, “અમે લો બહુ શણ છીએ. પણ આપણા રિવાજ પ્રમાણે અમારે રજા મેળવવી જોઈએ. અમને આ પરદો જરાયે ગમતો નથી; એ તમે તોડાવી નાખો.” આમાં જેટલો કરુણારસ છે તેટલું જ મારાં ઉપલાં વચનોનું સમર્થન છે. આ બાઈઓને અક્ષરમાનની પૂર્વે પોતાની દશાનું ભાન થયું હતું. આ બાઈઓએ મારી મદદ માગી તે તો યોગ્ય જ હતું, પણ હું તેઓને વિષે જ તેઓના છુટકારાની શક્તિ ધમ્મિયું, અને તે શક્તિ તેઓમાં છે એમ તેઓએ કબૂલ પણ કરેલું. હું એવી ઉમેદ રાખીને આવેલો છું કે આ બાઈનો પરદો થોડા દહાડાની અંદર જ પડી ગયેલો આપણે સાબળીશું. સાધારણ રીતે અબણ મનાય એવી બાઈઓ ચંપારણમાં સુંદર કામ કરી રહેલી છે. જે સ્વતંત્રતા તેઓએ ભોગવી છે એ સ્વતંત્રતાનું ભાન પોતાની અતિશય અઘાત બહેનોને આપી રહેલી છે. સ્ત્રી એ પુરુષની સહચારિણી છે, તેના સરખા જ મનવાળી છે, પુરુષની બધી પ્રવૃત્તિ સૂક્ષ્મતાએ જાણવાનો તેને અધિકાર છે, જેટલી છટ પુરુષ ભોગવે છે તેટલી જ તેને ભોગવવાનો હક છે, અને

જેમ પુરુષ પોતાના ક્ષેત્રમાં સર્વોપરી છે તેમ સ્ત્રી પોતાના ક્ષેત્રમાં છે. આ સ્થિતિ સ્વાભાવિક હોવી જોઈએ. એ કાંઈ અક્ષરગાનના પરિણામ નહિ હોય. અક્ષાનરૂપી અંધ કુપમાં દૂબેલા જડ પુરુષો પણ, ફૂડી પ્રથાને લીધે ન શોભી શકે, ન ભોગવી શકે તેવો અધિકાર સ્ત્રીઓ ઉપર ભોગવે છે. સ્ત્રીઓની આ દશાને લીધે આપણી ધણી પ્રવૃત્તિઓ અર્ધે જમ્ અટકી પડે છે. આપણા ધણી કાર્યો પૂરાં શોભી નીકળતાં નથી. અર્ધા મૂડીથી જ વેપાર કરનારા પચ્છમબુદ્ધિ વેપારીના જેવી આપણી સ્થિતિ છે.

અક્ષરગાન વિના ધણી કાર્યો થઈ શકે છે તોપણ અક્ષરગાન વિના ન ચાલી શકે એ મારી દૃઢ માન્યતા છે. અક્ષરકેળવણીથી બુદ્ધિ ધડાય છે, તીવ્ર થાય છે, અને તે વડે આપણી પરમાર્થ કરવાની શક્તિ ધણી વધે છે. આ ગાનની કિંમત મેં કેાઈ દહાડો ઉંચી આંકેલી જ નથી. મેં તો માત્ર તેને વૈભવ સ્થાન આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે. પુરુષે સ્ત્રી પાસેથી જનસમાજના સ્વાભાવિક હકો છીનવી લેવાનું અથવા તેઓને તે હકો ન આપવાનું કારણ વિધાનો અભાવ ન હોવો જોઈએ એ મેં વખતોવખત બતાવ્યું છે, પણ એ સ્વાભાવિક હકો નિભાવવાને સાર, દોષાવવાને સાર, તેનો પ્રચાર કરવાને સાર, વિધાની આવશ્યકતા છે જ. વળી વિધા વિના લાખોને તો શુદ્ધ આત્મગાન પણ ન મળી શકે. અનેક લખાણોમાં આપણને નિર્દોષ જ્ઞાનંદ લેવાનો અખંડ બંડાર ભર્યો છે તે પણ વિધા વિના આપણને ન મળી શકે. વિધા વિનાનો માણસ પશુ સમાન છે એ અતિશયોક્તિ નથી પણ શુદ્ધ ચિત્ર છે. એટલે જેમ પુરુષને તેમજ સ્ત્રીને કેળવણી તો

જોઈએ જ. જેમ પુરુષને અપાય છે તેમ જ સ્ત્રીને કેળવણી અપાવી જોઈએ એમ હું નથી માનતો. પ્રથમ તો મેં બીજે સ્થળે જણાવ્યું છે તેમ આપણી સરકારી કેળવણી ધણે અંશે જૂલભરી અને હાનિકારક ગણાએલી છે. એ બંને વર્ગને સારૂ તદ્દન ત્યાગ્ય છે. તેની ખામીઓ દૂર થાય તોપણ સ્ત્રીઓને સારૂ તે સર્વથા યોગ્ય જ છે એમ હું ન કબૂલ કરું. સ્ત્રી અને પુરુષ એક દરજ્જાનાં છે, એક જ નથી; એ અપૂર્વ જોડી છે, એકબીજાની પૂરણી છે અને બંને અરસ-પરસ ટેકા રૂપ છે, તે એટલે સુધી કે એકને અભાવે બીજાનો સંભવ જ નથી. પણ જો પુરુષ અથવા તો સ્ત્રી સ્થાનભટ થાય તો બંનેનો નાશ થાય, એ સિદ્ધાંત ઉપલી સ્થિતિમાથી જ નીકળી આવે છે. તેથી સ્ત્રીકેળવણીની રચના ધકનારે આ વાત નિરંતર માફ રાખવી જોઈએ. દંપતીની બાજુ પ્રવૃત્તિમાં પુરુષ અર્થેપરી છે, તેથી બાજુ પ્રવૃત્તિનું વિશેષ ગાન તેને આવશ્યક છે. આતરપ્રવૃત્તિમાં સ્ત્રીનું પ્રાધાન્ય છે, તેથી ગૃહવ્યવસ્થા, બાળકોની માવજત, તેઓની કેળવણી વગેરે વિષયોમાં સ્ત્રીને સારૂ વિશેષ ગાન જોઈએ. કંઈ પણ ગાન ભેવાની કોઈને બંધી કરવાની અહીં કલ્પના નથી. પણ કેળવણીનો ક્રમ આ વિચારોને ઉદ્દેશોને ધડાયેલા ન હોય તો બંને વર્ગને ચોતાના ધંત્રોમાં પૂર્ણતા મેળવવાની તક ન મળે.

સ્ત્રીઓને અંગ્રિજ કેળવણીની જરૂર છે કે નહિ એ વિષે પણ મેં બોલ કહેવાની જરૂર છે. મને તો લાગ્યું છે કે આપણા સાધારણ ક્રમમાં સ્ત્રી અથવા પુરુષ બેમાંથી એકને સારૂ અંગ્રિજ આવશ્યક નથી. કમાણીને અર્થે અને રાજ્ય-

પ્રકરણી પ્રવૃત્તિને સાર જ પુરુષોને અંગ્રેજી ભાષાના યાનની જરૂર હોઈ શકે. અને નોકરીઓ શોધવાની કે વેપાર કરવાની ઉપાધિ વિષે હું માનતો નથી, એટલે અંગ્રેજી ભાષાનું યાન થોડી સીએ. જે લેશે, જેને લેવું હશે તે પુરુષોને સાર સ્થપાયલી શાળામાં જ લઈ શકશે. સીએને સાર સ્થપાયલી શાળામાં અંગ્રેજી દાખલ કરવું એ આપણી પરાધીનતા લંબાવવાનું કારણ થઈ પડશે.

આટલો કેળવણીના પ્રકાર વિષે આપણે અહીં વિચાર કરી લીધો એટલે બાલિકાઓ પરણતી મટી ગઈ અને સીએને તેમના સ્વાભાવિક હકો મળી ગયા એવું માનવાને કાંઈ કારણ નથી. તેથી જે બાલિકાઓ પરણ્યા પછી આપણી દૃષ્ટિએથી અસોપ થઈ જાય છે તેનું શું? તેઓ આપણી શાળાઓમાં આવવાની નથી. એક વખત નાની ઉંમરે પરણ્યાવવાનું મહાપાપ કરી દીધું એટલે તેની માતાઓ પણ પાપનું ભાન થયે પોતાની છોકરીને કેળવણી આપવા કે ખીજી કાંઈ આશ્વાસન આપવા અશક્ત થઈ પડશે. જે પુરુષ બાલિકાની સાથે લગ્ન કરે છે તે પરાપકાર દૃષ્ટિએ નથી કરતો પણ ધણે ભાગે વિધવાસક્તિથી જ, આ બાળાઓના બેલી કોણ થાય? આ પ્રશ્નમાં સ્ત્રીના ઉદ્ધાર માટે ભાગે સમાયલો છે. જવાબ પણ અધરો અને એક જ છે. પુરુષ વિના ખીજે સંસારી બેલી તો આ બાલિકાનો કોઈ નથી. બાળલગ્ન કરેલા પુરુષને સી સમજાવી શકે એ લગભગ અશક્ય છે, એટલે આ વિકટ સુધારાનું કામ સમજી પુરુષે જ કરવું રહ્યું છે. મારામાં શક્તિ હોય તો બાળકન્યાઓનું વસ્તીપત્રક બનાવું, તે કન્યાઓના ધણીઓના મિત્રોને શોધી કાઢું, અને તે મિત્રોની

મારફતે અને ધાર્મિક તથા વિનયી બીજાં પગલાં મને મળી શકે તે વાટે, આવા ભરથારોને હું કહેવરાવું: ‘તમે અગાનપણે બાળવિવાહનું પાપ કર્યું છે, જ્યાં સુધી કન્યાની પાકી ઉમ્મર નથી થયેલી, તે કેળવણી નથી પામેલી ત્યાં સુધી તમે શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાળી તેને તમે પોતે અથવા બીજાની મારફતે શિક્ષણ આપી પ્રજા ઉત્પન્ન કરવા અને પાળવાને સારૂ લાયક ન બનાવો ત્યાં સુધી તમે કોઇ પણ પ્રકારે આ પાપમાંથી મુક્તિ મેળવવાના નથી.’

સ્ત્રીઓ અને અક્ષરજ્ઞાન

(ભગિની સમાજના સભ્યો સાથે થએલી એક વાતચીતમાથી)

વિવાહિત અને વિધવા બહેનોને સારૂ અક્ષરજ્ઞાન કેમ આપવું ? આની દવા તો કામ કરનારા જ શોધી શકે, પણ આથી નિરાશ થવાની જરૂર નથી. જે માણસ કામ કરતો હોય તેણે એકદમ સંતોષ પામવાની આશા રાખવી ન જોઈએ.

સામાન્ય રીતે ગુજરાતી સ્ત્રીને ઘરસંસારમાં પડ્યા પછી શરૂઆતમાં શીખવાની નવરાશ મળતી નથી, અને મોટી ઉંમરે આગસ આવે છે. આનો ઉપાય પુરુષોથી થઈ ન શકે. ગુજરાતી ભાષા જાણનાર કોઈ પ્રૌઢ પ્રતાપી બાઈ સારા અભ્યાસવાળી નીકળે તો આ વિષયમાં સ્ત્રીઓને પોતાના આત્મભોગથી ઉત્તેજિત કરી શકે. . . .

પણ હું તો નવી દૃષ્ટિથી વાત કરવા માગું છું. વિવાહિત કે વિધવા સ્ત્રીને બહુતર આપવાની વાત ભૂલી જાઓ, અથવા તો ગૌણ બનાવી દો. હું એમ ઈચ્છું છું કે જ્યાં આપણી મરીબ બહેનો ગંધાતી ઢાંઢીમાં રહે છે ત્યાં જઈને કામ

કરવાવાળી આપણામાંથી ફેટલીક સ્ત્રીઓ નીકળે. આપણી ગરીબ બહેનોને પોતે કેમ રહેવું, પોતાનું અને પોતાના બાળકોનું આરોગ્ય કેમ જાળવવું, બાળકોને કેમ ઉછેરવાં, સ્વચ્છતા અને સંયમ કેમ રાખવાં વગેરે બાબતોના કશો ખ્યાલ હોતો નથી. અત્યારે આવી બહેનોને બહુતર આપવાની જરૂર નથી. પણ સારી રહેણીકરણીનું જ્ઞાન આપવાની ખાસ અગત્ય છે.

વળી ‘સુતારનું મન બાવળીએ,’ એમ મારી તો એક જ ઇચ્છા છે કે દરેક બહેનના હાથમાં રેટિયો જોડાએ. તે સિવાય આપણી બહેનોની પવિત્રતાનું રક્ષણ કરવાનું બીજું એક સાધન નથી. વળી હિંદુસ્તાન જે બૂખમરાથી પીડાય તેને માટે તમે સ્ત્રીઓ જ મુખ્યત્વે કરીને જવાબદાર છો. પુરુષોનું કામ કમાઈ લાવવાનું છે, પણ તે દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવાનું કામ સ્ત્રીઓનું જ છે. તેમ જ આપણા જીવન-વ્યવહારની ધટના કરવાનું કામ પણ સ્ત્રીઓ હસ્તક હોય છે. સ્ત્રીઓના હાથમાં પહેલા જે ઉદ્યોગ હતો તેનો પુનરુદ્ધાર થવો જોઈએ. અત્યારે સ્ત્રીઓને સૌથી મોટામાં મોટી જરૂર માત્ર રેટિયાની છે. સ્ત્રીઓને કદાચ અક્ષરજ્ઞાન ન મળ્યું તો તેથી શું તુકસાન થઈ જવાનું છે? મારી માતા અક્ષરજ્ઞાન પામી હોત તોપણ તેણે મને ત્રણ પ્રતિજ્ઞાઓ (માસ, મદિરા ને વ્યભિચારનો ત્યાગ) આપી હતી. તેથી વધારે કંઈ આપી શકત એમ હું નથી માનતો. અક્ષરજ્ઞાન ન પામેલી હોય તે સ્ત્રી સંસ્કાર વિનાની હોય એમ માનવાની કશી જરૂર નથી. આપણી સ્ત્રીઓને ધર્મજ્ઞાન વારસામાં મોટેથી જ મળે છે. આપણી સ્ત્રીઓ સીતા, સાવિત્રી અને દમયંતીને જાણતી હોય

છે. મહાભારત અને રામાયણની કથાઓ આપણા કુટુંબોમા કહેવા સાંભળવાનો રિવાજ પ્રાચીન કાળથી પ્રચલિત છે. આથી અક્ષરશાસ્ત્ર નકામું છે એમ કહેવા હું નથી માગતો, પણ તેમાં જ આપણે ઉદ્ધાર છે એમ સમજવાની તો કોઇએ ભૂલ ન કરવી. . . .

અત્યારે આપણને સૌથી વધારે ચિંતાનો વિષય ભૂખમરાનો છે; એનો તરત જ ઉપાય કરવાની જરૂર છે. હાલ ખીનું બધું ભૂલી જાઓ. આ ભૂખમરાનો ઉપાય માત્ર રેંટિયો છે, માટે રેંટિયાનો પ્રચાર કરો. ઝીણામા ઝીણું સૂતર કેમ કટાય તેની તજવીજ કરો. અને રેંટિયાના વિજ્ઞાનને યથાર્થ સમજવા મહેનત લ્યો. અક્ષરશાસ્ત્રને કાઢી ન તાણો પણ તેને ગૌણપદ આપો; તમારૂં મુખ્ય ધ્યેય તો સ્વાશ્રમી બનવાનું, ભૂખમરો ટાળવાનું અને રેંટિયો ફેરવવાનું હોવું જોઈએ. આ કામ શ્રીઓનું જ છે. આ કામમા તેઓ પુરુષોની મદદ લે તેમા વાધો નથી. પણ કામનો બોલો તો શ્રીઓને માથે જ હોવો જોઈએ. . . .

ત્રણ વસ્તુઓને એકસરખું સ્થાન મળવું જોઈએ. (૧) અક્ષરશાસ્ત્ર (૨) પતિત શ્રીઓના ઉદ્ધાર અર્થે અને આરોગ્ય સંરક્ષણ, બાળ સંવર્ધન અને એવી બીજી અગત્યની બાબતોમા શાસ્ત્ર દેલાવવા માટે કેટલીક શ્રીઓએ આપવો જોઈતો આત્મબોગ અને (૩) રેંટિયાનો પ્રચાર. . . .

કન્યાકેળવણી

(ભોળીંદ્રશવ કૃત 'ઝીઝો અને સમાજસેવા' નામના પુસ્તકને લખેલી પ્રસ્તાવનામાંથી)

કન્યાકેળવણી આપણને જોઈએ છે. તે કેળવણી કયા પ્રકારની હોવી જોઈએ તે હવે શોધાશે. અત્યારે તો આપણે અખતરાઓ કરી રહ્યા છીએ. પણ સ્ત્રીકેળવણીને આપણે માત્ર કન્યાકેળવણીથી જ પહોંચી વળવાના નથી હજારે કન્યા બાર વર્ષની ઉંમરે બાળલગ્નનો ભોગ થઈ આપણી નજરેથી અસોચ થઈ જાય છે. તેઓ ગૃહિણી બને છે. આ પાપી રિવાજ જ્યાં સુધી આપણામાંથી નહિ જાય ત્યાં સુધી પુરુષોને સ્ત્રીશિક્ષક ગનતા શીખવું પડશે. તેઓની આ વિષયની કેળવણીમાં આપણી ધણી આશાઓ છુપાએલી પડી છે. 'આપણી સ્ત્રીઓ આપણા વિષયનું પાત્ર અને આપણી રસોયણ મટી આપણી સહચરી, આપણી અર્ધાંગના, આપણા સુખદુઃખની ભાગિયણ ન બને ત્યાં લગી આપણા સર્વ

પ્રયાસ મિથ્યા જણાય છે. કાઈ પોતાની સ્ત્રીને પણ સમાન ગણે છે. આ સ્થિતિને સાર કેટલાંક સંસ્કૃત વચનો અને તુલસીદાસનો એક પ્રસિદ્ધ દુહો ખડુ જવાબદાર છે. તુલસીદાસે એક જગ્યાએ લખ્યું છે કે ઢોર ગંવાર શૂદ્ર બર નારી, વે સજ તાબનકે બધિકારી । તુલસીદાસને હું પૂછું છું. પણ મારી પૂજા આંધળી નથી. કાં તો ઉપરનો દુહો ક્ષેપક છે. અને જો તુલસીદાસનો જ હોય તો તેમણે વગર વિચાર્યે પ્રચલિત રૂઢિને અનુસરી જોડી કાઢેલો હોવો જોઈએ. સંસ્કૃત વચનો વિષે તો એવો વહેમ પેસી ગયેલો જેવામાં આવે છે કે સંસ્કૃતમાં લખાયેલા શ્લોકો તો કેમ જાણે શાસ્ત્રકથન જ હોય નહિ. આ વહેમ દૂર કરીને આપણામાં સ્ત્રીને હલકી ગણવાની જે પ્રથા પડેલી છે તેને જડમૂળથી ઉખેડવી જોઈશે. ખીજી તરફથી વિષયાધ થઇ આપણામાંના કેટલાક સ્ત્રીને દીંગલીદિવી ગણી પૂજા કરે છે ને જેમ ઠાકોરજીને આપણે પહોરે પહોરે નવીન આભૂષણોથી શણગારીએ છીએ તેમ શણગારે છે. આ પૂજા-દોષમાંથી નીકળી જવું જરૂરનું છે. છેવટે તો જેમ શંકર અને ઉમા, રામ ને સીતા, નળ અને દમયંતી હતાં તેમ આપણી સ્ત્રીઓ આપણી ગોષ્ઠિમાં ભાગ લેતી, આપણી સાથે વાદ-વિવાદ કરતી, આપણા ઉદગારો સમજતી, તેને પોષતી, પોતાની અલૌકિક ગ્રેરજાશક્તિથી આપણી બાબોપાધિઓને સાનમાં સમજી તેમા ભાગ લેતી, આપણને શીતળતામય શ્રાંતિ દેતી થશે, ત્યારે જ — પણ તે પહેલાં — નહિ આપણે ઉદાર સંભવે છે. એવી દશા હાલ પુરતમાં કન્યાશાળા મારફતે પ્રાપ્ત થવાનો ધણો જ થોડો સંભવ છે. જ્યાં લગી બાળલગ્નની હાંસડી આપણે પહેરવી સરજી હશે, ત્યાં લગી

પુરુષોએ પોતાની સ્ત્રીઓના શિક્ષક બનવું પડશે. અને એ શિક્ષણ માત્ર અક્ષરનું જ નહિ. ધીમે ધીમે રાજ્યપ્રકરણી, સંસાર સુધારાના વિષયમાં તેઓને પ્રવેશિત કરી શકાય છે. આ કરતાં પહેલા અક્ષરજ્ઞાનની જરૂર જણાતી નથી. આવા પુરુષે પોતાનું સ્ત્રી પ્રત્યેનું વલણ ફેરવવું પડશે. સ્ત્રી પુખ્ત ન થાય ત્યાં લગી શિક્ષાવસ્થામાં રહે અને ત્યાં લગી પુરુષો તેમની પ્રત્યે બ્રહ્મચર્ય પાળે તો ? આપણે જડતા રૂપી શક્તિના દાબ તળે કચરાએલા ન હોઈએ તો આપણે બાર કે પંદર વર્ષની બાળા ઉપર કદિ પ્રસવની મહાબ્યથાનો બોળે ન જ મૂકીએ; એ વિચાર કરતાં પણ આપણને કંપારી છૂટવી જોઈએ.

પરિણીત સ્ત્રીઓને સાડ વર્ગો કાઢવામાં આવે છે. તેઓને સાડ બાંધણું થાય છે. આ બધું સરસ છે. આવી પ્રવૃત્તિ કરનાર પોતાના વખતનો ભોગ આપે છે એ આપણા જમે પાસામાં નોંધાય છે. પણ તેની સાથે ઉપર બતાવેલી પુરુષોની ધરજ જ્યાં સુધી સિદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે બહુ સારાં પરિણામો નહિ મેળવી શકીએ.

વિવિધ પ્રશ્નો

ફરી લગ્ન કરવું કે દેશસેવામાં જોડાવું?

એક મુંઝાયલા ભાઈ પોતાના મનની ગુંથ ઉકેલાવવાને માટે માંધીજીને લખે છે. દોઢ વર્ષે થયાં વિધુર થયેલા છે.

“પત્ની હતી ત્યારે મનમાં થતું હતું કે ધરતું બંધન ન હોત તો કેવો દેશસેવામાં જોડાઈ જાત. હવે જ્યારે ઈશ્વરે બંધનમુક્ત કર્યો છે ત્યારે મનને સમજાય છે કે હું કેવી જમણામાં ફસાયેલા હતો. ફરી લગ્ન કરવાનો સગાંવહાલાં બહુ આગ્રહ કરે છે. હું હજી સુધી તો અડગ છું, અને બધી જવાની પ્રાર્થના ઈશ્વરને નિરંતર કરું છું. વડીલોને કહી દીધું છે કે જ્યાં સુધી માસમાં કમાવાની શક્તિ નથી આવી ત્યાં સુધી લગ્નનો વિચાર કરવા નથી ઇચ્છતો. પણ તેઓ દુઃખી છે. મને કાંઈ રસ્તો સૂઝડશે?”

ઉ-કેટલાક દર્દી એવા છે કે જેની ઔષધી સમય જ બતાવી દે છે. દરમ્યાન આપણે શાંતિનું સેવન કરવું જોઈએ. જે તમારો નિશ્ચય અચલ હોય, જે કાંઈ પણ કાર્યક્ષેત્ર પસંદ નથી કર્યું અને આજીવિકાનો પ્રબંધ નથી કર્યો ત્યાં સુધી વિવાહ કરવો જ નથી એમ માઠં વાળી હોય, તો વિનય અને દૃઢતાપૂર્વક તમારો નિશ્ચય વડીલોને જણાવો. તેઓ રાજી થશે. જે તમારું ચિત્ત આટલે અંશે સ્થિર ન હોય અને અંદર અંદર ઊંડી વિવાહની ઇચ્છા હોય તો વડીલોનું સાંભળવું એ સાઈ છે. ધનિક કુટુંબમાં વિધુરને પુનર્વિવાહથી બચવું એ બહુ કઠણ કામ છે એમા શંકા નથી. તે જ માણસ બધી શકે જેને પુનર્વિવાહ કરવો એ માથાના ધા સમાન હોય.

આથી મારી તો એ સલાહ છે કે એકાંતમાં બેસી શાંત ચિત્તથી વિચાર કરવો, અને પછી હૃદયમાથી જે ઉત્તર મળે તે પ્રમાણે વર્તવું. હું તો કેવળ માર્ગ બતાવી શકું. નિશ્ચય કરતી વખતે મારી સલાહ શું કે બીજાની શું એનો વિચાર ન કરી દિલ જે કહે તે નિર્ભય થઇને કરવું.

વિવાહિતાનો ધર્મ

એક ભાઈ વિવાહિત સ્ત્રીપુરુષોના અનિયંત્રિત અસંયમ વિષે લખે છે, અને કેટલાક તેને અધિકાર માને છે, કેટલાક કર્તવ્ય માને છે એ બ્રમણા દ્વર કરવાનું કહે છે. ઋતુને ચોથે દિવસે શાસ્ત્રોક્ત રીતે ગર્ભાધાન આવશ્યક ખરું ?

ઉ૦—જે દંપતી તમે લખો છો તે પ્રમાણે વિધવાસક્ત થઇને જ વર્તે છે તે સ્ત્રીપુરુષનો ધર્મ નથી પાળતાં. તેઓ પશુ કરતાં પણ ઉતરતાં છે, એમ કહેવામાં અને જરાયે સંકેત નથી થતો. બારેતર વર્ષની બાળા સ્ત્રીધર્મ પાળવાને અશક્ત છે. તેની સાથે વિધવ્યવહાર રાખનાર ઘેર પાપ કરે છે.

રજસ્વલા સ્ત્રીને વિષે જે તમે લખો છો એ હકીકત હું જાણ્યો જ નહોતો. ચાર દિવસ થયા પછી તેની સાથે પુરુષે રહેવું જ જોઇએ એવો ધર્મ હું સ્વીકારી શકતો નથી. જ્યાં સુધી સાવ ચાલુ રહે ત્યાં સુધી પતિને તેનો સ્પર્શ ત્યાજ્ય ગણ્યું છું. સાવ બંધ થયા પછી પ્રજોત્પત્તિની ઇચ્છા બંનેને હોય અને તેઓ મળે એમાં હું દોષ ન ગણ્યું.

રજસ્વલા અને પ્રસૂતા

રજસ્વલા ધર્મને પાળવો એટલે શું ? ન પગાય તો કેમ ? પ્રસૂતાએ પણ શા માટે અસ્પૃશ્ય રહેવું અને ક્યાં સુધી ?

ઋતુપ્રાપ્તિ એ ઊંચાને સાર માસિક વ્યય છે. એ વખતે દરદીને અત્યંત શ્રાંતિની આવશ્યકતા છે. અને કામી પુરુષનો સંગ તેને સાર બન્યંકર વસ્તુ છે.

એ જ કારણ પ્રસૂતાને લાગુ પડે છે, અને તેને ઓછામાં ઓછા ૨૦ દિવસનો આરામ આપવામાં આવે છે. એ રિવાજ બહુ સારો છે એમ હું માનું છું. સગાસાંઘ સ્ત્રીવર્ગમાંથી પણ તેને નથી અડી શકતાં એ અતિશયતા છે.

નાકકાન વીંધાવવાં ?

વિવાહોમાં કશું ખર્ચ કે કશી ધામધૂમ ન કરવી એ તો હીક અહીં એવા કેવળ ધાર્મિક વિવાહ કરવાને માટે કેટલાક લાઈઓ તૈયાર થયા છે. તેમની હીકરી હજી વિવાહને યોગ્ય નથી થઈ. હજી નાની છે, નાકકાન પણ વીંધાવ્યાં નથી. આજે ભૂના રિવાજમાં કેટલાક સારા છે અને કેટલાક ખરાબ એનો વિચાર કરતાં નાકકાન કે છેવટે નાક એકલું પણ વીંધાવવું હીક હશે એ શંકા ઉત્પન્ન થઈ છે નિરાકરણ કરશો ?

ઉ૦—કોઈ પણ બાળાનું એકપણ અવયવ છેદવું એ મને તો જંગલી લાગે છે.

નાકકાન વીંધવાં શાસ્ત્રીય વિધિ !

કોઈ પણ બાળાનું કોઈ પણ અવયવ છેદવું એને આપ જંગલી લગ્યા છે. પણ વેદોક્ત સંસ્કાર વિધિમાં નાકકાન વીંધવાને આર્યોના એક સંસ્કાર તરીકે ગણાવ્યો છે. વળી વેદક આધાર પણ છે. આવી રીતે નાકકાન કાચવાથી અને તેમાં સોનું રૂપું અગર બીજા પદાર્થથી વિદ્યુચ્છેદિત મળે છે, અને વધરાવળ જેવા રોગ નથી થતા.

ઉ૦—નાકકાન છેદવાનો વેદવિધિ મેં જાણ્યો નથી. પણ વેદવિધિ છે એમ સાબીત થાય તોયે, જેમ આજે નરમેષ ન થાય તેમ નાકકાન ન છેદાય એમ હું કહું. કાન વીંધાયલા

એવા ધણાથે પુરુષોને વધરાવળ થએલ એમ હું જાણું છું. જેનાં નાકકાન છેદાયાં એવા અસંખ્ય પુરુષો વધરાવળથી મુકત રહેલ છે. એ બધા જાણે છે. અને વધરાવળ કાન છેદાવ્યા વિના સારી થાત છે એમ પણ હું જાણું છું. તમે જે વૈદ્યનું વાક્ય ઠાંક્યું છે તેમાં લખ્યું છે કે વીધવાનો રિવાજ દાખલ થયો હોય એમ . . . જ્યારે આપણો વિશ્વાસ ત્રણ વ્યક્તિઓની ઉપર હોય અને જ્યારે તેમાં મતભેદ પડે ત્યારે કાંતો આપણી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીએ, અને તેમ ન કરીએ તો જેની ઉપર વધારે શ્રદ્ધા હોય તેને અનુસરીએ.

बीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न०

२२०.४

गांधी

लेखक

गांधी, महात्मा।

शीर्षक

त्यागमूर्ति

२३३

अवस्था

क्रम संख्या